

国家文物局古文献研究室编

馬王堆漢墓帛書

〔壹〕

文物出版社

馬王堆漢墓帛書

编者 国家文物局古文献研究室

出版 文物出版社

北京五四大街二九号

印刷 文物出版社印刷厂

发行 新华书店

一九八〇年三月第一版第一次印刷

定价：三四·〇〇元

787×1092 1/8 印张：23.25

统一书号：7068·380

装 仇 德 虎
帧
责任编辑 黄 逖

出版說明

一九七三年十二月，長沙馬王堆三號漢墓出土了大批帛書。根據同時出土的一件有紀年的木牘，可以確定該墓的年代是漢文帝前元十二年（公元前一六八年）〔註〕。帛書共約十餘萬字，包括《老子》、《周易》等二十餘種古籍，其中有很多是湮沒兩千年的佚書，內容涉及我國古代思想、歷史、軍事、天文、曆法、地理、醫學等方面。這批帛書的發現，引起了國內外廣泛的重視。這是我國考古工作繼銀雀山漢簡出土以來，取得的又一新的成果。我們正在對這批帛書，進行認真的整理，準備陸續出版。現將兩部《老子》及其卷前卷後的古佚書，作為《馬王堆漢墓帛書》的第壹輯，先和讀者見面。

這次發現的帛書中，《老子》有兩種寫本。為了便於稱引，我們把字體較古的一種稱為甲本，另一種稱為乙本。甲本卷後和乙本卷前各有數篇古佚書。《老子》甲本及卷後佚書合抄成一長卷，捲在一長條形的木片上。帛書高約二十四釐米，硃絲欄墨書，字在篆隸間，共四百六十四行。此卷帛書不避漢高帝劉邦、高后呂雉諱，字體接近秦篆，抄寫年代可能在高帝時期，即公元前二〇六至一九五年間。《老子》乙本及卷前佚書抄在一幅大帛上，折疊後放在漆奩內，出土時已沿折痕斷成三十二片。帛書原高約四十八釐米（現已斷成上下兩截），硃絲欄墨書，隸體，共二百五十二行。此卷帛書避邦字諱，不避漢惠帝劉盈、文帝劉恒諱，字體與同墓所出有文帝三年紀年的《五星占》很相似，抄寫年代可能在文帝時期，即公元前一七九至一六九年間。

帛書《老子》寫本，是目前所能見到的《老子》最古本子。這兩種本子，都是《德經》在前，《道經》在後，次序與通行本相反，而與《韓非子·解老》及嚴遵《道德指歸》相合。通行本分八十一章，帛書乙本不分章，甲本有些段落前有圓點標誌，由此可以看出古今本段落分合的某些異同。通行本第四十一章，帛書兩本在四十章之前；通行本第八十、八十一章，帛書兩本在六十七章之前；通行本第二十四章，帛書兩本在二十二章之前。尋繹文義，其順序較通行本合理。寫本中的字句與今本相異處，除一些明顯的脫誤外，也往往勝於今本。帛書《老子》的發現，為研究《老子》一書及道家學派

的思想提供了新的資料。

《老子》甲本卷後古佚書，原無篇題，按內容可分為四篇。第一篇是先秦儒家所謂『仁、義、禮、智、聖』的『五行』說，其中不少地方襲用《孟子》的話，大概是孟軻學派的著作。《荀子·非十二子》說子思、孟軻『案往舊造說，謂之五行』，舊無確解。這篇佚文的發現，有助於我們弄清思、孟『五行』說的真相，進一步研究儒家思想。第二篇是伊尹論九主。《史記·殷本紀》提到伊尹對商湯言『九主之事』。《史記集解》引劉向《別錄》所舉九主名稱，看來部份是錯誤的。這篇佚文，對九主有比較明確的說明。篇中肯定法君法臣，否定其它八主，一定程度上反映了尊法的思想。第三篇着重論述攻戰守禦，強調強兵的重要性。第四篇也講到『五行』，與第一篇有關；但又有一些道家的語滙。後段文字殘缺，不能屬讀。以上佚書的成書年代，大概都在戰國後期。

《老子》乙本卷前有《經法》、《十六經》、《稱》和《道原》四篇古佚書，前兩篇本身又分成若干小篇。這四篇佚書，大概是漢初或戰國末期的著作。《經法》主要講『刑名』之說，其中《道法》篇主要論述了道和法的關係。《十六經》有很多篇採取黃帝君臣問答的形式，內容是講『刑名』和『陰陽刑德』之說，還記載了一些有關黃帝的神話。《稱》滙集很多類似格言的話，所反映的思想大體上與《經法》、《十六經》同一體系。《道原》論述道的性質，推究道的本源，與『刑名』之說也有一定關係。司馬談在《論六家要指》中談到道家時說：『因陰陽之大順，採儒墨之善，撮名法之要』（見《漢書·司馬遷傳》），清楚地說明了當時的道家思想，已經吸收了不少陰陽、儒、墨、名、法等家的觀點。從這四篇佚書內容所反映的思想來看，大概就是流行於漢初的一種黃老思想，它具有鮮明的時代特點。

總之，這些古籍的發現，對研究戰國至秦漢的哲學、軍事思想，探討西漢初期統治階級崇尚『黃老之學』的實質等問題，具有重要的意義。

本書分圖版和釋文兩部份，書後附有『老子甲本乙本傳奕本對照表』。本書的註釋，對於兩本《老子》，主要是解說帛書本的特點，不作全面校勘，也不談《老子》中的一般問題；數篇佚書，則是引證了一些文義相似或內容接近的傳世古籍，其目的是便於讀者研究參考。對這份珍貴的歷史文物，還有待於研究工作者和廣大讀者進一步作出科學的分析和評價。

帛書由於長期捲壓折疊，已殘斷破損，這給整理、編輯工作帶來不少困難，雖然復原力求精確，但還會有不少錯誤；釋文和註釋也會存在一些問題，殷切地希望讀者予以批評指正。

長沙馬王堆三號漢墓帛書出土後，一年多來，先是湖南省博物館和故宮博物院的同志對這批帛書精心地進行了修復，妥善保存起來；接着，成立了整理小組，對帛書進行復原、整理、釋文和註釋工作。本書第一輯的釋文和註釋，主要是由中國科學院歷史研究所的張政烺同志，北京大學中國文學系的朱德熙、裘錫圭同志和故宮博物院的唐蘭、顧鐵符同志承擔的。

文物出版社

一九七五年五月

〔註〕見湖南省博物館、中國科學院考古研究所：《長沙馬王堆二、三號漢墓發掘報告》，載《文物》月刊一九七四年第七期，第七六頁。

凡 例

一、本書圖版按帛書原大影印。圖版及釋文均標明帛書原來行數，以便對照。帛書《老子》乙本及卷前古佚書已斷成上下兩截，圖版及釋文在行次下分別另加『上』和『下』字，以便連讀。此外，爲了讀者檢索方便，圖版在各篇的首行行次下均標有黑圓點記號。

二、本書釋文的編排次序，基本按照帛書原卷處理。帛書《老子》甲本及卷後古佚書原無篇題，爲了閱讀和稱引的方便，根據其內容，編者在釋文篇前按次加上《德經》、《道經》、《五行》、《九主》、《明君》、《德聖》等篇題。帛書《老子》乙本及古佚書篇後，其中《經法》和《十六經》各小篇的篇尾，原均有篇題，今爲體例一致和醒目起見，也把篇題按次加在釋文各篇之前。帛書中原有表示篇、小篇或段落開頭的符號，釋文一律保留。

三、釋文不嚴格按照帛書原來字體，例如，亂字帛書多作𠂔、乳等形，靜作𦣻，望作𦣻，其作𦣻等，現一般用普通字體排印；某些字形和今簡化字體相同的古文字，則仍按古體排印。帛書中的異體字、假借字，在釋文中隨文註明，外加（）標誌。帛書中的錯字，隨文註出正字，用∧表示。帛書中塗點去或未寫全的廢字，釋文用○代替。帛書中原有奪字、衍字，釋文不作增刪，在註釋中說明。帛書中無法補出的殘缺字或不可辨識的字，釋文用□代替。缺文字數據旁行推定，與實際情況可能有出入。爲了便於標點，帛書重文符號在釋文中一律改成原字。帛書偶有表示斷句的鈎號，爲了避免同標點重複，釋文一律省略。釋文斷句與鈎號相異時，加註說明。

四、帛書《老子》殘缺部份釋文按所缺字數據它本補足，首先用甲、乙兩本互補，兩本俱殘或彼此字數有出入時，選用傳世諸本補入。這主要是爲了便於閱讀，並不是恢復帛書原貌。佚書殘缺部份凡能根據上下文義或古書補的，均在釋文中補入。補文一律以【】標出。

五、《老子》註釋採用各書皆據通行本，唯嚴遵《道德指歸》傳世各本不同，此處所用是《怡蘭堂叢書》本。《老子想爾註》係敦煌出土的南北朝寫本，僅存《道經》部份，這即是東漢張魯所傳的『係師本』。

六、本書後附有『老子甲本乙本傅奕本對照表』，以便讀者參考。傅奕本即唐代傅奕校訂的《道德經古本篇》（明正統年間刻《道藏》本）。『對照表』中分章從傅奕本，篇章次序從帛書本。在表中，重文符號、鈎號、中圓號等照排，不可辨認的殘缺字用□表示。

老子甲本及卷後古佚書圖版

八馬芝上仁馬山

通之動止無妄者。

北 齊

五

印 三 三 三 三 三

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

三

此句來子注謂知寒非楚權(易楚熊弗獲)官為節果而無臣不如此
 之去來曰孫而不失和也至之知曰常知也王曰祥也臣氣曰強
 其失則六韜三云
 新亦不可得而謀不可得而利
 六韜曰易言用故不可征
 則其不可得而利也故多
 則其不可得而利也故多
 則其不可得而利也故多

卷之六

三、鬼不害人。六足不神也。六神不傷人也。死由不傷人也。五鬼不傷人也。

[illegible]

一邦者不獨欲其富也小邦者不遠欲入事一夫皆欲云爾

卷之三

天下之大，無所不有。夫天之大，不可測也。地之廣，不可量也。人之衆，不可數也。物之多，不可殫也。故君子居之，而不知其大也。此所謂不知其大者也。

下之傳作對照下之方作物也

... 1990 ...

7

天竺凡之在東之亞為天竺而賦之古博樂等處

一不...
二不...
三不...
四不...
五不...
六不...
七不...
八不...
九不...
十不...

[illegible]

卷之三

元帝時上封事曰臣聞古之聖王天下歸之如流水

人之心思與此道無涉

三服

夫孝弟慈者，天之經也，地之義也，民之行也。天地之經，民之義，民之行，以孝弟慈為本。故曰：孝弟，天之經也，地之義也，民之行也。

能嬰兒以平。請除其穢。能嬰兒以平。請除其穢。

運世

附北

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

古

山

山

山

山

山

山

山

山

山

山

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易經卷之四

易之不明聞者子猶而不知云者子猶也易之不明見賢人而不知云有德
易之不明見而不知之知也聞而知之知也明而知也變也聖也天下
上之易也一聞者子猶也見而不知之知也聖也人知而德知而行也聖也
見而知之知也知而不知之知也知而不知之知也知而不知之知也知而不知之知也

仁壽之行而後之德仁壽禮知之所歸王之曰行之所利見
 行不匪不難物道有果而大祥之故有小果而效之匪之有大果弗
 行有小果而弗效不難道簡之易言之誠實大而早者匪之易言之
 匪小而早者匪之易言之匪仁之才也則匪之才也則匪之才也則匪
 不教不助不果此之易也君子雜秦城能律之思君子不能律客也則
 大而早者匪有取焉小而早者匪有取焉而早者匪有取焉而早者
 而早者匪有取焉而早者而早者匪有取焉而早者而早者匪有取焉

[illegible]

二、五

曹天

不美不廉。增廣。茶之賣者。上不敢不尊重。而苟足尊。不尊不美。上

下也夫而身禮一
有八禮氣也不變不
變也者氣也禮物凡
者知也尊物目
變也知也故曰不變則不

仁之在己而行之不仁不肖仁而能窮不道也。不肖不樂窮也。

定憲德七至此樂亦為事

[illegible]

又美而能言者曰美人。又美而不

信之說也言信云一也指而曰雙吊矣天下并焉之獨知是矣早矣

而奇能相愛也。愛以六親愛人仁也。言愛以而奇多也。愛以而壯二

口中心轉焉而正其直也。而天下美飲食物以許焉而早奉之弗受。

七而新之徒三
七者皆道三
善之七

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

卷下小義卷二
詩七見王世不念二仇七紫親與疎屬世與大
人有取弗得之矣然而大詩之者知所以誅入也德不

[illegible]

上位此狂。一云貴女。此云垂世。貴而不寡。賢采可男。垂一世。
 一云外也。與人宜等。外也者。狂也。此也。世同也。此也。而。有男。外也。而。有男。人。也。

腰膝者外也者也六曰齟齬者上之也火反者也憂而五火反也
 七曰齟齬者上之也火反者也憂而五火反也

三言真不三
心東各票師云
若井局共是放
斯及人火通

禮也。曰者，謂也。二言六能相贊，與禮也。

富見賈人冒火一
日火天火燒不色
賈人故冒之不明
問君子而不

人而不知元者重也。見人不免然不知元所以爲之故愚也。不知元者

知不足齋叢書

三、目志知左下、美者知左下

齊魯子適變也
 之皆去燭也然
 君者子適者
 也其物可者
 也

卷之十

二六〇
二六一
二六二
二六三
二六四
二六五
二六六
二六七
二六八
二六九
二七〇
二七一
二七二
二七三
二七四
二七五
二七六
二七七
二七八
二七九
二八〇

而後發行之壽氣也行之而時更也時者知也三言
世得金華海狗賢人曰也者知也警為目音明則見
此休養此而待得之是知也知而窮之上下也知君子所循而
行也禮也禮也終窮也夫而有終三終而教之也禮也

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

六所受云云

老子乙本及卷前古佚書圖版

二下 二下 三下 四下 五下 六下 七下 八下 九下 一〇下 一二下 一二下 一三四下 一四五下 一六下 一七下 一八下 一九下 二〇下 二一下 二二下 二三下

訓定疫不無外內土生不覺型情工化更事園內而舉園自

四七上 四八上 四九上 五〇上 五一上 五二上 五三上 五四上 五五上 五六上 五七上 五八上 五九上 六〇上 六一上 六二上 六三上 六四上 六五上 六六上 六七上 六八上 六九上

四七下 四八下 四九下 五〇下 五一下 五二下 五三下 五四下 五五下 五六下 五七下 五八下 五九下 六〇下 六一下 六二下 六三下 六四下 六五下 六六下 六七下 六八下 六九下

七〇下 七一下 七二下 七三下 七四下 七五下 七六下 七七下 七八下 七九下 八〇下 八一下 八二下 八三下 八四下 八五下 八六下 八七下 八八下 八九下 九〇下 九一下 九二下 九三下

戶南身不露，子孫不死是。四節是四節，一入一入。

一六上

夫天功不可及矣... 天地之氣... 萬物之生... 莫不由之... 故曰天不可及也...

天地之氣... 萬物之生... 莫不由之... 故曰天不可及也... 天地之氣... 萬物之生... 莫不由之... 故曰天不可及也...

九四下
九五下
九六下
九七下
九八下
九九下
一〇〇下
一〇一下
一〇二下
一〇三下
一〇四下
一〇五下
一〇六下
一〇七下
一〇八下
一〇九下
一一〇下
一一一下
一一二下
一一三下
一一四下
一一五下
一一六下
一一七下

一八上
 一九上
 二〇上
 二一上
 二二上
 二三上
 二四上
 二五上
 二六上
 二七上
 二八上
 二九上
 三〇上
 三一上
 三二上
 三三上
 三四上
 三五上
 三六上
 三七上
 三八上
 三九上
 四〇上
 四一上

田者理

一考凡正名不實之名，金匱經不合。

有五種定有五洲與時失事興神。一補運好象周謀不平制均維節危殆。

至廣八亞荷信而不已天國二度而不一史得絕土等而不已以勢報土青。

心七上奉亡道吾世土浮亡有一言夫一紀胃土証故書手面紀年卒直本。

陽場不睡四月不幸四呼而天興八呼安寧八野云無止誓何力黑日大聖土市天。

男邦虎人天下中語不利劍一突米判歸主節而生子。

也律舒揮不舉士用。

不飽氣不飽不慶三邪不屬吳都不屬外西不屬與祥不兩詳不推斷疑不謀計。

小現口之靈叱老單勝不執取定不反單勝始外國王生月同才甚少名既章的順。

不自至不由注聚一手能止平能矣青己能自擇而莫理幸解亡色亡美知莫乎重功。

一一八下
一一九下
一二〇下
一二一下
一二二下
一二三下
一二四下
一二五下
一二六下
一二七下
一二八下
一二九下
一三〇下
一三一一下
一三二下
一三三下
一三四下
一三五下
一三六下
一三七下
一三八下
一三九下
一四〇下
一四一下

十六

天始而有德。元未去。天主。元弘。丰。地土。青物。得丰。元制。天土。圖八。元初。名八。元名。天元。言。圖何。○。

不示德。只便去處。天蓋而種。種而後。百便。走。以。方事而重。則不調。情氣而睡。與不事。中。三。而。

[illegible]

千
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

正，天子之吏，十里香美百里而人非，百里而人非，百里而人非。

是來可疏天門矣。更云城。毛詩。豐碑。象下一尉。不。早。當。上。與。

天下無能上天下無能下。時移勢易。自軍於得。天極。遠。天。軍。中。洋。

知此者下天等而遠天。身不下天。運等不練。天身福了。呼起。內事不和。不得言外。細事不得言。

不交者工價水費更
 中火舟車。天空土結
 各青壯青壯諸。三
 安吃就全場

上黨所重鳳老第
唯不略。謝尔余泊
柳華七矣是乃
華七年現可洋
華七無七無

而止。強則令驅之。驅則
 而止。強則令驅之。驅則

良而止毛人斷因而順而祐天工人律，婢而正心增愈而考老也，以育千天靈文而煥顯益可

萬民電工視尚可易矣！天下庸無孔者不一而足。孔者詔夫廟孔廟不勝舉孔。矣。竊意其矣。

而自出因而建事，陽親而陰亞，國外元虜而內元契。

天不生不
地不生不
人而不見
而土之味
一、
姓種三戶
隔而各取
昭焉天无
事焉我

北蕭政目制人而失名理臣制萬主一育

一、是日、方下、未幾、方民、主、悉、不、食、者、因、故、異、也、上、帝、所、出、也、老、家、亦、以、與、名、不、凡、數、年、存、下、

[illegible]

三

...以多勞八...治居境代八...明

一四二上
一四三上
一四四上
一四五上
一四六上
一四七上
一四八上
一四九上
一五〇上
一五一上
一五二上
一五三上
一五四上
一五五上
一五六上
一五七上
一五八上
一五九上
一六〇上
一六一上
一六二上
一六三上
一六四上
一六五上

人老則知人老
陽主入陽師陽建陽言陽無陽早陽負陽諸陽者活天：貴正編正四

[illegible]

天地絪縕，萬物化醇；
 聖人則之，以順天地之德。
 故君子居則觀象象天，
 動則觀象法地，
 自天佑之，吉無不利。

一六六上
一六七上
一六八上
一六九上
一七〇上
一七一上
一七二上
一七三上
一七四上
一七五上
一七六上
一七七上
一七八上
一七九上
一八〇上
一八一上
一八二上
一八三上
一八四上
一八五上
一八六上
一八七上
一八八上
一八九上
一九〇上

第3區經緯度諸地 東經正緯度經度子不象地土度而唯土

大綱夫年日帶能復更時能數小八時小八八度四度土內八八八度外生日不旁王

莫知元名八百四土與見天初一考元端七並示含八夫顯元乘七知夫用七是故

時日月星辰重氣現元年重數根土並皆風主播帶無益少皆風而通帶無益

和重土重后能大並多洲天更上精細同而夫陽陽發而不區服收道考是區能精

民不重情上並下緒而通得云正端能元欲可無評命上端八事則第神周區小

大端一而不化得通上本推少八多學事土豐得正八政時利知大古后二端時均通到

八端七上端顯土而與土華七則接聯而夕一故夫通而信輝夫通而司八夫八而司秀

天油能夫重而不居天幸政者罷而既以香得一考天得一八清紀得一八神得

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

通是顯土中土端通善夕並止下土端通大安上端通

一六六下 一六七下 一六八下 一六九下 一七〇下 一七一下 一七二下 一七三下 一七四下 一七五下 一七六下 一七七下 一七八下 一七九下 一八〇下 一八一下 一八二下 一八三下 一八四下 一八五下 一八六下 一八七下 一八八下 一八九下 一九〇下

身而...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

二二五上

二二六上

二二七上

二二八上

二二九上

二二〇上

二二一上

二二二上

二二三上

二二四上

二二五上

二二六上

二二七上

二二八上

二二九上

二三〇上

二三一上

二三二上

二三三上

二三四上

二三五上

二三六上

二三七上

二三八上

...天現土...
 ...不人...
 ...天...
 ...和...
 ...一...
 ...能...
 ...五...
 ...身...
 ...八...
 ...大...
 ...人...
 ...生...
 ...氣...

一三八下

子曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 一曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 二曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 三曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 四曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 五曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 六曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 七曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 八曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 九曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」
 十曰：「則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。而曰：『則此其說而弗能入者，又知乎？故從之。』」

一主之善者果而已矣安以甲引下里而

[illegible]

二三九上
二四〇上
二四一上
二四二上
二四三上
二四四上
二四五上
二四六上
二四七上
二四八上
二四九上
二五〇上
二五一上
二五二上

目次

一、老子甲本及卷後古佚書圖版

德經〔一——九二行〕	道經〔九三——一六九行〕	五行〔一七〇——三五一行〕
九主〔三五二——四〇三行〕	明君〔四〇四——四五一行〕	德聖〔四五二——四六四行〕

二、老子乙本及卷前古佚書圖版

經法〔一——七七行〕	十六經〔七八——一四二行〕	稱〔一四三——一六七行〕
道原〔一六八——一七四行〕	德經〔一七五——二二七行〕	道經〔二二八——二五二行〕

三、老子甲本釋文

德經……………	〔三〕
道經……………	〔一〇〕

四、老子甲本卷後古佚書釋文

五行……………	〔一七〕
九主……………	〔二九〕
明君……………	〔三五〕
德聖……………	〔三九〕

五、老子乙本卷前古佚書釋文

經法……………〔四三〕

道法〔四三〕 國次〔四五〕 君正〔四七〕 六分〔四九〕
四度〔五一〕 論 〔五三〕 亡論〔五五〕 論約〔五七〕
名理〔五八〕

十六經……………〔六一〕

立命〔六一〕 觀 〔六二〕 五正〔六五〕 果童〔六六〕
正亂〔六七〕 姓爭〔六九〕 雌雄節〔七〇〕 兵容〔七一〕
成法〔七二〕 三禁〔七四〕 本伐〔七五〕 前道〔七六〕
行守〔七八〕 順道〔七九〕

稱……………〔八一〕

道原……………〔八七〕

六、老子乙本釋文

德經……………〔八九〕

道經……………〔九五〕

老子甲本乙本傳奕本對照表

德經……………〔一〇一〕

道經……………〔一一四〕

老子甲本及卷後古佚書釋文

老子甲本

德經

【一】上德不德，是以有德。下德不失德，是以无【德】。上德无【爲而】无以爲也【註一】。上仁爲之【而无】一以爲也。上義爲之而有以爲也。上禮【爲之而莫之應也，則】攘臂而乃【扔】之。故失道。失道矣二而后德【註二】，失德而后仁，失仁而后義，【失】義而【后禮】。夫禮者，忠信之薄也【三】，而亂之首也。【前識者】，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其泊【薄】【註三】，居其實不居其華。四故去皮【彼】取此。昔之得一者，天得一以清，地得一【一】以寧，神得一以靈【靈】，浴【谷】得一以盈【註四】，侯【王得一】而以爲【五正】【註五】。其致之也，胃【謂】天母已清將恐【裂】【註六】，胃【謂】地母已寧【將恐發】，胃【謂】神母已靈【將恐歇】，胃【謂】浴【谷】母已盈【將恐渴】【註七】，胃【謂】侯王母已貴【以高將恐蹶】。故必貴而以賤爲本，必高矣而以下爲基。夫是【七】以侯王自胃【謂】【曰】孤寡不橐【穀】，此其賤【之本】與？非【也】？故致數與【譽】无與【譽】。是故不欲【禄禄】若玉，硌硌【若石】。八【上士聞道，勤能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗笑，不足以爲道。是以九建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類。上德如谷，大白如辱，廣德如不足。建德一〇如偷，質真如渝，大方无隅。大器晚成，大音希聲，大象无形，道褒无名。夫唯】道，善【始且二善成】【註八】。反也者【一】，道之動也。弱也者，道之用也。天【下之物生於有，有生於无。道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物二負陰而抱陽】【註九】，中氣以爲和。天下之所惡，唯孤寡不橐【穀】，而王公以自名也。勿【物】或敗【損】之【而益，一益】之而敗【損】。故人【之所】教，夕【亦】議而教人。故强良【梁】者不得死，我【將】以爲學父。天下之至柔，【馳】二四騁於天下之致【至】堅。无有人於无間。五【吾】是以知无爲【之有】益也。不【言之】教，无爲之益，【天】二五下希能及之矣。名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？甚【愛必大費，多藏必厚】一六亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。大成若缺，其用不弊【敝】。大盈若盅【沖】，其用不虧【窳】。大直【七】如詘【屈】，大巧如拙，大贏如炳【註一〇】。躁【躁】勝寒，靚【靜】勝炁【熱】【註一一】。請【清】靚【靜】，可以爲天下正。天下有道，【却】走馬以【糞】。天下无道，戎馬生於郊。罪莫大於可

欲〔註一二〕，**慤**（禍）莫大於不知足，咎莫憯於欲得〔註一三〕。【故知一足之足】，恒足矣。不出於戶，以知天下。不規（窺）於牖，以知天道。其出也彌遠，其【知彌少】。是二〇以聖人不行而知，不見而名，弗爲而【成】。爲【學者日益，聞道者日損。損之又損，以至於二无爲，无爲而无不爲。將欲】取天下也，恒【无事，及其有事也，又不足以取天下矣。聖人恒无三心】，以百【姓】之心爲【心】。善者善之，不善者亦善【之，得善也。信者信之，不信者亦信之，三三得】信也。【聖人】之在天下，愉愉焉，爲天下渾心，百姓皆屬耳目焉，聖人皆咳之。【出】生，【入死。生之二四徒十有【三，死之】徒十有三，而民生生，動皆之死地之十有三。夫何故也？以其生生也。蓋【聞善】二五執生者〔註一四〕，陵行不【避】矢（兇）虎，入軍不被甲兵。矢（兇）无所揣（揣）其角，虎无所昔（措）其蚤（爪），兵无所容【其刃，夫二六何故也？以其无死地焉。道生之而德畜之，物刑（形）之而器成之。是以萬物尊道而貴【德。道二七之尊，德之貴也，夫莫之尉（爵）而恒自然也。道生之，畜之，長之，遂之〔註一五〕，享之，□之〔註一六〕，【養之，覆之。生而二八弗有也，爲而弗寺（恃）也，長而弗宰也，此之謂玄德。天下有始，以爲天下母。既（既）得其母，以知其【子】〔註一七〕，二九復守其母，沒身不殆。塞其闕（悶）〔註一八〕，閉其門，終身不堇（勤）。啓其悶，濟其事，終身【不棘。見】小曰三〇【明】，守柔曰強。用其光，復歸其明。毋道（遺）身央（殃），是胃（謂）襲常。使我擦（挈）有知也〔註一九〕，【行於】大道，唯三二【施是畏。大道】甚夷，民甚好解〔註二〇〕。朝甚除，田甚芜，倉甚虛，服文采，帶利【劍。厭】食，貨三三【財有餘。是謂盜夸。盜夸，非道也】。善建【者不】拔，【善抱者不脫】，子孫以祭祀【不絕〔註二一〕。修之身，三三其德乃真。修之家，其德有【餘。修之】鄉，其德乃長。修之邦，其德乃豐。修之天下，其德三四乃溥】。以身【觀】身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天【下】觀【天下。吾何以知天下之然哉？以此。三五含德】之厚【者】，比於赤子。逢（蜂）蜚（蜚）螳（地）蛇（弗）螫〔註二二〕，攫鳥猛獸弗搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡【之會】三六而媵【怒】，精【之】至也。終曰（日）號而不發〔註二三〕，和之至也。和曰常，知和（常）曰明〔註二四〕，益生曰祥，心使氣曰強。【物壯】三七即老，胃（謂）之不道，不【道早已。知者】弗言，言者弗知。塞其悶，閉其【門，和】其光，同其曄（塵）〔註二五〕，坐（挫）其閱（銳），解三八其紛，是胃（謂）玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可【得】三九而貴，亦不可得而賤（賤）。故爲天下貴。以正之（治）邦，以畸（奇）用兵，以无事取天下。吾何【以知其然】四〇也哉（哉）？夫天下【多忌】諱，而民彌貧。民多利器，而邦家茲（滋）昏。人多知（智），而何（奇）物茲（滋）【起〔註二六〕。法物滋章，四一而】盜賊【多有。是以聖人之言曰】：我无爲也，而民自化。我好靜，而民自正。

我无事，民【自富】。我欲^{四二}不欲，而民自樸。其政閔閔，其邦屯屯^{四三}。其正（政）察察，其邦夬（缺）夬（缺）^{四四}。麟（禍），福之所倚；福，麟（禍）之所伏；【孰知其極？】^{四五}其无正也？正復爲奇，善復爲妖。人之迷也，其日固久矣。是以方而不割，廉而不刺，直而不^{四六}繼，光而不曜。治人事天，莫若嗇。夫惟嗇，是以早服。早服是謂重積德。重積德則无不克，无不克則莫知^{四五}其極。莫知其極^{四六}，可以有國。有國之母，可以長久。是胃（謂）深樞（根）固氏（抵），長【生久視之】道也。【治大國若烹小^{四六}鮮。以道莅】天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其神（神）不傷人也，聖人亦弗傷【也】。夫^{四七}兩【不相傷，故】德交歸焉。大邦者，下流也，天下之牝。天下之郊（交）也^{四八}。牝恒以覲（靜）勝牡。爲其覲（靜）【也】，^{四八}故【宜爲下。大邦【以】下小【邦】，則取小邦。小邦以下大邦，則取於大邦。故或下以取，或下而取。【故】^{四九}大邦者不過欲兼畜人，小邦者不過欲入人事人。夫皆得其欲，【故大邦者宜】爲下。【道】^{五〇}者，萬物之注也^{五一}。【註二九】，善人之璫（寶）也，不善人之所璫（保）也。美言可以市，尊行可以賀（加）人。人之不善也，何棄【之】^{五二}有？故立天子，置三卿^{五三}。【註三〇】，雖有共之璧以先四馬^{五一}，不善（若）坐而進此。古之所以貴此者何也？不胃（謂）【求^{五二}以】得，有罪以免與（與）？故爲天下貴。爲无爲，事无事，味无未（味）。大小多少，報怨以德。圖難乎^{五三}【其易也，爲大乎其細也】。天下之難作於易，天下之大作於細。是以聖人冬（終）不爲大，故能【成其大】。^{五四}夫輕諾者必寡信。多易【必多難，是【以聖】人猷（猶）難之，故終於无難。其安也，易持也。【其未^{五五}兆也】，易謀【也】。其脆也，易判也。其微也，易散也。爲之於其未有，治之於其未亂也。合抱之木，^{五六}生於【毫末。九成之臺，作於羸（縶）土^{五七}。百仁（仞）之高，台（始）於足【下。爲之者敗之，執之者失之。聖^{五八}人无爲【也】，【故】无敗【也】；无執也，故无失也^{五九}。民之從事也，恒於其成事而敗之。故慎終若始，則【无敗^{五八}事矣。是以聖人】欲不欲，而不貴難得之鵬（鵬）^{六〇}；學不學，而復衆人之所過；能輔萬物之自【然，而】^{六一}弗敢爲。故曰：爲道者非以明民也^{六二}，將以愚之也。民之難【治】也，以其知（智）也。故以知（智）知邦，邦之賊也；以不知（智）知邦，【邦之】^{六三}德也；恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，此胃（謂）玄德。玄德深矣，遠矣，與物【反】矣，乃【至大順。江】海之所^{六四}以能爲百浴（谷）王者，以其善下之，是以能爲百浴（谷）王。是以聖人之欲上民也，必以其言下之；其欲先【民也】，^{六五}必以其身後之。故居前而民弗害也，居上而民弗重也^{六六}。天下樂隼（推）而弗厭（厭）也，非以其无靜（爭）與？故【天^{六七}下莫能與【靜（爭）。小邦寡（寡）民，使十百人之器毋用^{六八}。使民重死而遠送（徙）^{六九}。有車周（舟）无所乘之，有甲兵无所陳^{七〇}。之。使民復結繩而】用之。甘其食，美其服，樂其

俗，安其居〔註三九〕。鄰〔鄰〕邦相望〔望〕〔註四〇〕，雞狗之聲相聞，民〔至六五〕老死不相往來。信言不美，美言不〔信〕。知者不博，〔博〕者不知。善〔者不多，多〕者不善〔註四一〕。聖人無積，〔既〕〔六六〕以爲〔人〕，己愈有；既以予人，己愈多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下皆謂我大，不肖。〔六七〕夫唯〔大〕，故不肖〔肖〕。若宵〔肖〕，細久矣。我恒有三葆〔寶〕，之〔註四二〕，一曰茲〔慈〕，二曰檢〔儉〕，三曰不敢爲天下先。夫慈，故能勇；〔儉〕，〔六八〕故能廣；不敢爲天下先，故能爲成事長〔註四三〕。今舍其茲〔慈〕，且勇〔註四四〕；舍其後，且先；則必死矣。夫茲〔慈〕，〔以戰〕〔六九〕則勝，以守則固。天將建之〔註四五〕，女〔如〕以茲〔慈〕垣之〔註四六〕。善爲士者不武，善戰者不怒，善勝敵者弗〔與〕，〔七〇〕善用人者爲之下。〔是〕胃〔謂〕不靜〔爭〕之德，是胃〔謂〕用人，是胃〔謂〕天〔註四七〕，古之極也。用兵有言曰：吾〔七一〕不敢爲主而爲客，吾不進寸而芮〔退〕尺〔註四八〕。是胃〔謂〕行無行，襄〔攘〕無臂，執無兵，乃〔扔〕無敵矣。臙〔禍〕莫〔七二〕於〔大〕於無適〔敵〕，無適〔敵〕斤〔近〕亡吾葆〔寶〕矣〔註四九〕。故稱兵相若〔註五〇〕，則哀者勝矣。吾言甚易知也，甚易行〔七三〕也；而人莫之能知也，而莫之能行也。言有君，事有宗〔註五一〕。夫唯無知也，是以不〔我〕知。知者〔七四〕希，則〔我〕貴矣。是以聖人被褐而襲〔懷〕玉。知不知，尚矣；不知不知，病矣〔註五二〕。是以聖人之不病，以其〔七五〕〔病病〕。是以不病。民之不〔畏畏〕〔威〕，則大〔威將至〕矣。母〔毋〕聞〔狎〕其所居，毋獸〔厭〕其所生。夫唯弗獸〔厭〕，是〔七六〕〔以不厭〕。是以聖人自知而不自見也，自愛〔而不自貴也〕。故去被〔彼〕取此〔註五三〕。勇於敢者〔則七七〕殺，勇〔於不敢者則恬〕〔活〕。〔知此兩者，或利或害。天之所惡，孰知其故？天之道，不戰〔七八〕而善勝〕，不言而善應，不召而自來，彈〔坦〕而善謀。〔天網恢恢，疏而不失。若民恒且不畏死〕，〔七九〕奈何以殺恩〔懼〕之也？若民恒是〔畏〕死，則而爲者吾將得而殺之〔註五四〕，夫孰敢矣！若民〔恒且〕〔八〇〕必畏死，則恒有司殺者〔註五五〕。夫伐〔伐〕司殺者殺，是伐〔伐〕代〔代〕大匠斲也。夫伐〔伐〕代〔代〕大匠斲者，則〔希〕〔八一〕不傷其手矣。人之飢也，以其取食逸之多也〔註五六〕，是以飢。百姓之不治也〔註五七〕，以其上有以爲〔也〕，〔八二〕是以不治。民之至〔輕〕死，以其求生之厚也，是以至〔輕〕死。夫唯無以生爲者，是賢貴生。人之生也〔八三〕柔弱，其死也慄仞賢〔堅〕強〔註五八〕。萬物草木之生也柔脆，其死也樸〔枯〕〔穢〕〔槁〕。故曰：『堅強者，死之徒〔八四〕也；柔弱微細，生之徒也。』兵強則不勝，木強則恒〔註五九〕。強大居下，柔弱微細居上。天下〔八五〕之道〔註六〇〕，猶張弓〔者〕也，高者抑〔抑〕之，下者舉之，有餘者損〔損〕之，不足者補之。故天之道，敗〔損〕有〔八六〕〔餘而補不足〕；人之道則不然，敗〔損〕〔不足以〕奉有餘。孰能有餘而有以取奉於天者乎〔註六一〕？

〔唯〕〔八七〕有道者乎？是以聖人爲而弗有，成功而弗居也。若此其不欲〔見賢也〕。天下莫柔〔弱於水〕，〔八八〕而攻〔堅強者莫

之能【先】也，以其无【以】易【之】也。故柔勝剛，弱【】勝強，天【下】莫不知，而莫能【八九】行也。故聖人之言云，曰：受邦之詢（詬），是胃（謂）社稷之主；受邦之不祥，是胃（謂）天下之王。【正言】九〇若反。和大怨，必有餘怨，焉可以爲善？是以聖右介（契）而不以責於人【註六二】。故有德司介（契），【无】九一德司斃（徹）。夫天道无親，恒與善人。九二

〔一〕通行河上公註本、王弼註本此下有「下德爲之而有以爲」一句，帛書甲乙本皆無。《韓非子·解老》亦無。嚴遵《道德指歸》本已有

〔二〕乙本作「故失道而後德」，通行本同，此多「失道矣」三字。

〔三〕『其』原作「」，即《說文》訓「下基」之「丌」字。帛書常以「元」爲其，釋文一律寫作其。《老子》甲本《德經》作「元」，《道經》作其，文義既同，不復區別。

〔四〕通行本下有「萬物得一以生」一句，嚴遵本無，與帛書合。

〔五〕乙本作『侯王得一以爲天下正』，通行本同。

〔六〕「毋已」乙本同，通行本作「無以」。河上公註此五句皆言「無已時」，意爲「已止」之已，知其原本與帛書同，今本是後人所改。

〔七〕誤重一「將」字。又通行本下有「萬物無以生將恐滅」一句，嚴遵本無。

〔八〕『上士問道』以下九十八字，通行本是第四十一章，在『反者道之動』章後，『道生一』章前。甲本次序與乙本合。

〔九〕此處所補缺字較原缺空位約多二、三字，疑原有脫誤。

【二〇】通行本作『大辯若訥』。疑此處有脫文，原文當作『大羸如紉，大辯如訥』。訥，即訥字之誤。參考乙本《德經》註【一一】。

〔二一〕通行本皆作『靜勝熱』。《道經》一五一行『或炁或吹』之炁字，乙本亦作熱。炁，從火日聲，當即熱之異體字，不讀古迴切或古惠切（見

《廣韻》。

〔一二〕 罪上原有圓點，是劃分章節之符號，惟此類符號今已殘缺不全，不能藉以恢復《老子》分章之舊觀。

【一二】 惜字左旁殘損，今據《韓非子·解老》、《喻老》及范應元《老子道德經古本集註》等書寫作惜字。

〔二四〕乙本同，通行本作『攝生』，執、攝音近義通。

「二五」遂，通行本作育，意同。《廣雅·釋言》：「遂，育也。」

〔六〕「亭之」之，乙本作「亭之毒之」，王弼、傅奕等本同；河上公本作「成之孰之」。此處殘本不似毒或孰字，故缺而未補。

〔七〕各本下有『既知其子』一句，此脫。

【二八】問，乙本作曉，通行本作免。字當訓穴，古書或作囟（詳乙本《德經》註一四一）。此疑是害字之誤。

【二九】據，即挈之異體，各本皆作介。嚴遵《道德指歸》：「此句云：『負達抱通，提挈聖明』，計引經文作『挈然有知』，而經的正文已改作介。」

〔二〇〕乙本作解，通行本作徑。解，疑讀爲嶠，指出谷間。說解讀爲徑。

〔二〕祭字上部誤從夂，與然字形近相混，帛書中或作然字用，以下按文意分析，不再註明。

〔二二〕乙本作「蜂螭虫蛇弗赫」，
廣雅·釋蟲：「螭，蝮也。」
御、蜚、蟻、螭、蠃古音近相通。
見《鼎》及《乾》。

作虫，是虺之古文。此句河上公本作「虺蟲不螫」，註「蜂蟻蛇虺不螫」。王弼本作「蜂蟻蛇虺不螫」。

〔三〕发，當爲憂之省，猶爵省爲門（見前）。此讀爲嘆。嚴遵本作「」。《玉篇·口部》：「𠵽，𠵽，《老子》：『上』一終日號而不𠵽。」

憂字常寫作𢇛，通行本《老子》：「此字多作𢇛，」《莊子·庚桑楚》：「弓亦作𢇛，」《呂氏春秋》：「楚人言啗𢇛無辜。」

三四 此句通行本作「知和日常」，知常曰明。

〔二五〕通行本：和其光同其塵。六字在一解其紛下。

〔二六〕通行本作「人多伎巧，奇物滋起」。傳奕、范應元本作「民多智慧而邪事滋起」。

〔二七〕邦，各本作民，蓋避漢高帝劉邦諱改。又上二句缺文據乙本補，「其民」逕改作「其邦」。

〔二八〕通行本此句無「也」字，在「天下之牝」句上。

〔二九〕「注」，乙本同，通行本作奧。按「注」讀爲「主」，《禮記·禮運》：「故人以爲奧也」，註：「奧，猶主也。」

通行本作「三公」。

〔三〇〕通行本無「之」字。

〔三一〕作，起也。贏，乙本作夔，通行本作累。贏累雙聲，古常通假，此處皆當讀爲夔，古書亦作夔，夔，盛土籠也。

〔三二〕「无執也故无」五字，塗硃改寫。

〔三三〕鵬，各本作貨。《說文》貝部：「鵬，資也。或曰此古貨字。」此從肉，誤。

〔三四〕故曰，各本作「占之」。

〔三五〕乙本作「故居上而民弗害也，居前而民弗害」，通行本同，疑此處誤倒。

〔三六〕乙本作「使有十百人器而勿用」。嚴遵本作「使人有什伯之器而不用」，傳奕、范應元本同，人作民。按《周禮·鄉師》：「閭共祭器，族共喪器。」十百人器蓋指吉兇禮樂之器，老子非禮，故言不用。各本將人（或民）字乙在上者皆誤。

〔三七〕乙本同，通行本遠上有不字。按帛書遠與重對言，作動詞用，「遠徙」猶言避免遷徙。另一種解釋：重字貫「死徙」二事。《孟子·滕文公上》：「死徙無出鄉」，註：「死謂葬死。」《呂氏春秋·上農》：「民農則其產復（厚），其產復（厚）則重徙，重徙則死處而無二慮」，是其義。

〔三八〕乙本同，通行本作「安其居，樂其俗」。

〔三九〕乙本同，通行本作「安其居，樂其俗」。

〔四〇〕甲本中堅字，或以爲望，或以爲堅。按望上部從明，堅下部從上，寫者混爲一字，實誤。以下隨文義釋出，不再註明。

〔四一〕缺字據乙本補。嚴遵本作「善者不辯，辯者不善」。通行本此二句在「知者不博」之前，文同嚴本。

〔四二〕乙本作「市（持）而實之」，通行本同，此脫二字。

〔四三〕《韓非子·解老》引同。乙本本作器。通行本作「故能成器長」。

〔四四〕各本有「舍其儉且廣」一句，此脫。

〔四五〕乙本同，通行本建作救，帛書甲本建，棼形近，蓋傳寫致誤。

〔四六〕乙本同，通行本無女字，垣，作衛。《釋名·釋宮室》：「垣，援也，人所依阻以爲援衛也。」

〔四七〕通行本作「是謂用人之力，是謂配天」。乙本亦無「之力」二字。此脫配字。

〔四八〕吾不，各本作「不敢」。按古代起兵伐人者謂之客，敵來禦捍者謂之主。銀雀山漢簡有「爲人客則先人作」，及「主人逆客於境」之語，故「進寸」指客，「退尺」指主，此句猶言吾不爲客而爲主，與上句義正相反。疑上句是用兵者之言，自此句以下是老子的言。一說：主，兵主，見《管子》之《七法》、《兵法》、《地圖》等篇。帛書《十六經·順道》：「不廣其衆，不爲兵主（主），不爲亂首，……不謀削人之野，不謀劫人之字。」《文子·道德》：「作難結怨，爲兵主，爲亂首，……大人行之，國家滅亡。」即老氏「不敢爲主」之意。嚴遵註「吾不敢爲主」謂「不爲亂也」，註「而爲客」謂「後民行也」，得其義。與此句不矛盾，不須另作解釋。

〔四九〕此章誤字太多，「執」字原用硃塗過，大於誤作「於」，「吾葆」衍「吾」字。

〔五〇〕若字用硃塗過。通行本作加，若，當也。銀雀山漢簡：「兵有客之分，有主人之分，客之分衆，主人之分少。客倍主人半，然可敵也。」舉兵多少相當，則主人勝。加疑如字之誤。

〔五一〕各本作「言有宗，事有君」，疑此處誤。

〔五二〕病字原用硃塗過。此句各本作「不知知，病」，無「下」字。《淮南子·道應》引作「知而不知，尚矣；不知而知，病也」，義最分明。

《呂氏春秋·別類》亦言「知不知，上矣；過者之患，不知而自以爲知」。可證此處「不」字不當有重文。又通行本此下有「不唯病病，是以不病」二句，乙本亦無。

〔五三〕『故去被取此』五字用殊塗過。

〔五四〕『則而爲者』各本作『而爲奇者』，此疑有脫誤。

〔五五〕此二句，乙本同。通行本作『常有司殺者殺』，無『若民恒且必畏死則』八字。

〔五六〕乙本同，逸作脫。通行本作『民之飢，以其上食稅之多』，《後漢書·郎顗傳》引同通行本。逸、脫並假爲稅。此處（通行本第七十五章）人、百姓、民分別言之（嚴遵本同），人自是以稅『取食』者。帛書《周易》卷後古佚書《二三子問》論『人君至於飢乎』，舉出民反；《論語·顏淵》記齊景公言『雖有粟，吾得而食諸』！意同，蓋春秋戰國間有此社會問題，正可作此註脚。一說：稅讀爲術。《韓非子·解老》：『工人數變業則失其功，作者數搖徙則亡其功。』《淮南子·詮言》：『賈多端則貧，工多技則窮，心不一也。』即此義。

〔五七〕乙本同，帛書《經法·論》『百族不親其事』，意與此近。通行本作『民之難治』。

〔五八〕通行本作『其死也堅強』，無『菑切』二字。菑，乙本作強，義爲硬。切讀爲切。慧琳《一切經音義》卷五九：『堅，今作切，同，而振反。《通俗文》：『柔堅曰切』，《管子》曰『筋肋而骨強』是也。』《玉篇·肉部》：『服，堅肉也。』《篆隸萬象名義·肉部》：『服，脯堅。』皆指乾肉言，與此處義尤近。

〔五九〕恒，疑讀爲桓。《說文》：『桓，竟也。』木強則桓，猶木強則折。通行本作其或兵。

〔六〇〕各本皆無『下』字，下文又有『故天之道』，知此『下』字是衍文。

〔六一〕通行本作『孰能有餘以奉天下』。

〔六二〕各本作『是以聖人執左契』，此脫『人執』二字，假介爲契。契即合同，分左右，各執其一而合之以表信。取財物於人曰責。《史記·平原君傳》：『操右契以責。』《戰國策·韓策三》言安成君『操右契而爲公責德於秦魏之主』，鮑彪註：『左契待合而已，右契可以責取。』

道 經

·道，可道也，非恒道也。名，可名也，非恒名也。无名，萬物之始也〔註一〕。有名，萬物之母也。【故】^{九三}恒无欲也〔註二〕，以觀其眇〔妙〕；恒有欲也，以觀其所噉〔註三〕。兩者同出，異名同胃〔謂〕〔註四〕。玄之有〔又〕玄，衆眇〔妙〕之【門】。^{九四}天下皆知美爲美，惡已；皆知善，訾〔斯〕不善矣〔註五〕。有，无之相生也，難、易之相成也，長、短之^{九五}相刑〔形〕也，高、下之相盈也〔註六〕，意〔音〕、聲之相和也，先、後之相隨〔隨〕，恒也〔註七〕。是以聲〔聖〕人居无爲之事〔註八〕，行【不^{九六}言之教。萬物作而弗始】也，爲而弗志〔恃〕也，成功而弗居也。夫唯居〔註九〕，是以弗去。不上賢，【使^{九七}民不爭。不貴難得之貨，使】民不爲【盜】。不【見可欲，使】民不亂。是以聲〔聖〕人之【治也，虛^{九八}其心，實其腹；弱其志】，強其骨。恒使民无知无欲也。使【夫知不敢弗爲而已，則无不治矣。^{九九}道冲，而用之又弗】盈也。瀟〔淵〕呵始〔似〕萬物之宗〔註一〇〕。銓〔挫〕其〔註一一〕，解其紛，和其光，同【其塵。湛呵似】^{一〇〇}或存。吾不知【誰】子也〔註一二〕，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。聲〔聖〕人不仁，以百省〔姓〕【爲芻】^{一〇一}狗。天地【之】間，【其】猶橐籥〔與〕？虛而不涸〔屈〕，踵〔動〕而俞〔愈〕出。多聞數窮〔註一三〕，不若守於中。浴〔谷〕神【不】^{一〇二}死，是胃〔謂〕玄牝。玄牝之門，是胃〔謂〕【天】地之根。綿綿呵若存，用之不堇〔勤〕〔註一四〕。天長，地久。天地之所以能【長】^{一〇三}且久者，以其不自生也，故能長生。是以聲〔聖〕人芮〔退〕其身而身先，外其身而身存。不以其无【私】^{一〇四}與〔與〕？故能成其私。上善治〔似〕水。水善利萬物而有靜〔爭〕〔註一五〕，居衆之所惡，故幾於道矣。居善地，^{一〇五}心善瀟〔淵〕，予善信〔註一六〕，正〔政〕善治，事善能，踵〔動〕善時。夫唯不靜〔爭〕，故无尤。擅〔持〕而盈之，不【若其已。揣^{一〇六}而】^{一〇七}之^{一〇八}之〔註一七〕，^{一〇九}可長葆之〔註一八〕。金玉盈室，莫之守也。貴富而驕〔驕〕，自遺咎也。功遂〔遂〕身芮〔退〕，天【之】^{一〇七}道也。戴營魄拘一，能毋離乎？搏氣至柔，能嬰兒乎？修〔滌〕除玄藍〔鑒〕，能毋疵乎？愛【民活國，能^{一〇八}毋以知乎？天門啓闔，能爲雌乎？明白四達，能毋以爲乎？生之，畜之。生而弗【有，長而弗宰，是^{一〇九}謂玄】德。卅【輻同一轂，當】其无【有，車】之用【也】。然〔埏〕埴爲器，當其无有，埴器【之用也】。

鑿戶牖」，二〇當其无有，【室】之用也。故有之以爲利，无之以爲用。五色使人目明（盲），馳騁田獵（獵）使人【心發狂】，二一難得之貨（貨）使人之行方（妨），五味使人之口啞（爽），五音使人之耳聾（聾）^{【註一九】}。是以聲（聖）人之治也，爲腹不【爲目】。二二故去罷（彼）耳（取）此。龍（寵）辱若驚，貴大梲（患）若身。苛（何）胃（謂）龍（寵）辱若驚？龍（寵）之爲下，得之若驚，失【之】^{【註二三】}。若驚，是胃（謂）龍（寵）辱若驚。何胃（謂）貴大梲（患）若身？吾所以有大梲（患）者，爲吾有身也。及吾无身，二四有何梲（患）？故貴爲身於爲天下，若可以近（託）天下矣；愛以身爲天下，女何（可）以寄天下。視之而弗^{【註二五】}見，名之曰微。聽之而弗聞，名之曰希。摺之而弗得，名之曰夷^{【註二〇】}。三者不可至（致）計（詰），故園【而爲一】^{【註二一】}。二六一者^{【註二二】}，其上不做，其下不忽^{【註二三】}。尋尋呵不可名也^{【註二四】}，復歸於无物。是胃（謂）无狀之狀，无物之【象】。是謂忽^{【註二七】}恍。隨而不見其後，迎而不見其首。執今之道^{【註二五】}，以御今之有，以知古始，是胃（謂）【道紀】。占之^{【註二八】}善爲道者，微妙玄達，深不可志（識）。夫唯不可志（識），故強爲之容，曰：與呵其若冬【涉水，猶呵^{【註二九】}其若】畏四【鄰，嚴】呵其若客，渙呵其若淩（淩）澤（釋）^{【註二六】}，□呵其若握（樸）^{【註二七】}，濇呵其若濁，濇呵^{【註三〇】}其若浴（谷）。濁而情（靜）之，余（徐）清。女（安）以重（動）之，余（徐）生^{【註二八】}。葆此道不欲盈。夫唯不欲【盈，是】以能【敝而不】^{【註三二】}成。至虛極也，守情（靜）表也^{【註二九】}。萬物旁（並）作，吾以觀其復也。天物雲雲^{【註三〇】}，各復歸於其【根，曰靜】。二三情（靜），是胃（謂）復命。復命，常也。知常，明也。不知常，帝（妄），帝（妄）作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，【道乃久】，二三沕（沒）身不怠。大上下知有之，其次親譽之，其次畏之，其下母（侮）之。信不足，案有不信^{【註三一】}。【猶呵^{【註二四】}其貴言也。成功遂事，而百省（姓）胃（謂）我自然。故大道廢，案有仁義。知（智）快（慧）出，案有大^{【註三五】}僞。六親不和，案有畜（孝）茲（慈）。邦家悶（昏）亂，案有貞臣。絕聲（聖）棄知（智），民利百負（倍）。絕仁棄義，民^{【註三六】}復畜（孝）茲（慈）。絕巧棄利，盜賊无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱【樸，二七少私寡欲。絕學无憂】。唯與呵^{【註三二】}，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之【所畏】，亦不^{【註三八】}【可以不畏。恍呵其未央哉】。衆人迎（熙）配（熙），若鄉（饗）於大牢，而春登臺。我泊焉未佻（兆），若【嬰兒未^{【註三九】}咳】。累呵如【无所歸。衆人】皆有餘，我獨遺。我出（愚）人之心也，蠢蠢呵。嚮（俗）人昭昭，我獨^{【註四〇】}若【辟（昏）呵。嚮（俗）人蔡（察）蔡（察），我獨悶（悶）悶（悶）呵。忽呵其若【海】，望（恍）呵其若无所止。衆人皆有以，我獨頑】^{【註四一】}以惺（惺）。吾欲獨異於人，而貴食母。孔德之容，唯道是從。道之物，唯望（恍）唯忽。【忽呵恍】^{【註四二】}呵，中有象呵。望（恍）呵忽呵，中有物呵。濇（幽）呵鳴（冥）呵，中有請（精）咄（呵）。其請（精）甚

真，其中【有信】。一三三自今及古，其名不去，以順衆佞（父）〔註三三〕。吾何以知衆佞（父）之然？以此。炊者不立〔註三四〕，自視（示）不章，【自】一三四見者不明〔註三五〕，自伐者无功，自矜者不長。其在道，曰：『糝（餘）食、贅行。』物或惡之，故有欲者【弗】一三五居〔註三六〕。曲則金（全），枉則定（正），洼則盈，敝則新。少則得，多則惑。是以聲（聖）人執一，以爲天下牧〔註三七〕。不【自】一三六視（示）故明，不自見故章〔註三八〕，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不爭，故莫能與之爭。古一三七【之所謂曲全者幾】語才（哉），誠金（全）歸之。希言自然。飄風不冬（終）朝，暴雨不冬（終）日。孰爲此？天地，一三八【而弗能久，又況】於【人乎】？故從事而道者同於道，德（得）者同於德（得），者（失）者同於失〔註三九〕。同德（得）一三九【者】〔註四〇〕，道亦德（得）之。同於失者，道亦失之〔註四一〕。有物昆成〔註四二〕，先天地生。繡（寂）呵繆（寥）呵，獨立【而不改】，一四〇可以爲天地母〔註四三〕。吾未知其名，字之曰道。吾強爲之名曰大。【大】曰筮（逝），筮（逝）曰【遠，遠曰反。道大】，一四二天大，地大，王亦大。國中有四大，而王居一焉。人法地，【地】法【天】，天法【道，道】法【自然。重】一四二爲至（輕）根，清（靜）爲趨（躁）君。是以君子衆（終）日行，不離其畱（輜）重，唯（雖）有環官〔註四四〕，燕處【則昭】一四三若。若何萬乘之王而以身至（輕）於天下？至（輕）則失本，趨（躁）則失君。善行者无弊（轍）迹，【善】一四四言者无瑕適（謫），善數者不以禱（籌）筭（策）。善閉者无闢（關）籥（闢）而不可啓也，善結者【无縲】一四五約而不可解也。是以聲（聖）人恒善懷（救）人，而无棄人，物无棄財〔註四五〕，是胃（謂）愧明〔註四六〕。故善【人，善人】一四六之師；不善人，善人之齋（資）也。不貴其師，不愛其齋（資），唯（雖）知（智）乎大昧（迷）。是胃（謂）眇（妙）要。知其雄，守一四七其雌，爲天下溪〔註四七〕。爲天下溪，恒德不離（離）。恒（德）不離（離）〔註四八〕，復歸嬰兒。知其白，守其辱〔註四九〕，爲天下〔註五〇〕。爲天下浴（谷），恒德乃一四八【足】。德乃【足，復歸於樸】。知其〔註五一〕，守其黑，爲天下式。爲天下式，恒德不貲（忒）。德不貲（忒），復歸於无極〔註五二〕。樞（樸）散【則一四九爲器，聖】人用則爲官長。夫大制无割。將欲取天下而爲之，吾見其弗【得已。夫天下，一五〇神】器也，非可爲者也。爲者敗之，執者失之。物或行或隨，或足（熱）或【吹，或強或挫】，一五一或坏（培）或擗（墮）。是以聲（聖）人去甚，去大，去楮（奢）〔註五三〕。以道佐人主，不以兵強【於】天下。【其事好還，師之】一五二所居，楚枋（棘）生之〔註五四〕。善者果而已矣，毋以取強焉。果而毋驕（驕），果而勿矜，果而【勿伐】，一五三果而毋得已居〔註五五〕，是胃（謂）【果】一五四而不強。物壯而老，是胃（謂）之不道，不道蚤（早）已。夫兵者，不祥之器【也】〔註五六〕。一五五物或惡之，故有欲者弗居〔註五七〕。君子居則貴左，用兵則貴右。

故兵者非君子之器也。【兵者】^{一五五}不祥之器也^{〔註五八〕}，不得已而用之，銛襲爲上^{〔註五九〕}，勿美也。若美之，是樂殺人也。夫樂殺人，不^{一五六}可以得志於天下矣。是以吉事上左，喪事上右；是以便^{〔偏〕}將軍居左，上將軍居^{一五七右}，言以喪禮居之也。殺人衆，以悲依^{〔哀〕}立^{〔莅〕}之；戰勝，以喪禮處之。道恒无名，樞^{〔樸〕}唯^{〔雖〕}^{一五八}【小而天下弗敢臣。侯】王若能守之，萬物將自賓。天地相合^{〔合〕}，以俞甘洛^{〔露〕}^{〔註六〇〕}。民莫之^{一五九}【令，而自】均焉。始制有【名。名亦既】有，夫【亦將知止，知止】所以不【殆】。俾^{〔譬〕}道之在天【下也，猶】^{一六〇}小【浴^{〔谷〕}之與江海也。知人者，知^{〔智〕}也。自知【者，明也。勝人】者，有力也。自勝者，【強也。知足者，富】^{一六一也}。強行者，有志也。不失其所者，久也。死不忘者，壽也。道汎【呵其可左右也，成功】^{一六二}遂事而弗名有也。萬物歸焉而弗爲主^{〔註六一〕}，則恒无欲也，可名於小。萬物歸焉【而弗】^{一六三}爲主，可名於大。是【以】聲^{〔聖〕}人之能成大也^{〔註六二〕}，以其不爲大也，故能成大。執大象，【天下】^{一六四}往而不害，安平大。樂與餌，過格^{〔客〕}止。故道之出言也，曰：『談^{〔淡〕}呵其无味也。【視之】，^{一六五}不足見也。聽之，不足聞也。用之，不可既也。』將欲拾^{〔翕〕}之，必古^{〔固〕}張之。將欲弱之，【必固】^{一六六}強之。將欲去之，必古^{〔固〕}與之^{〔註六三〕}。將欲奪之，必古^{〔固〕}予之。是胃^{〔謂〕}微明。友弱勝強^{〔註六四〕}，魚不^{一六七}脫於淵^{〔淵〕}，邦利器不可以視^{〔示〕}人。道恒无名^{〔註六五〕}，侯王若守之，萬物將自愚^{〔化〕}^{〔註六六〕}。愚^{〔化〕}而欲^{一六八}【作，吾將鎮之以无】名之樞^{〔樸〕}。【鎮之以】无名之樞^{〔樸〕}，夫將不辱^{〔註六七〕}。不辱以情^{〔靜〕}，天地將自正^{〔註六八〕}。^{一六九}

註 釋

- 〔一〕 乙本同，通行本「萬物」作「天地」，《史記·日者列傳》引與帛書同。王弼註：「凡有皆始於無，故未形無名之時則爲萬物之始」，似其原本與帛書同，今本經後人妄改。
- 〔二〕 「恒無欲也」與下句「恒有欲也」，乙本同，通行本無二「也」字。自宋以來，學者多於「恒無」、「恒有」斷句，「欲」連下讀，與帛書甲乙本不合。
- 〔三〕 「所噉」，乙本同，通行本作「微」，無「所」字。
- 〔四〕 乙本同。謂，指旨趣。通行本作「此兩者同出而異名，同謂之玄」。
- 〔五〕 善字下原有鈎號，似是斷句之誤。
- 〔六〕 盈，通行本作傾，蓋避漢惠帝劉盈諱改。盈，假爲呈或逞，呈現。帛書《經法·四度》：「高下不蔽其形。」
- 〔七〕 乙本同，通行本無「恒」字。
- 〔八〕 甲本《道經》聖字皆寫作聲，音近通假。
- 〔九〕 各本作「夫惟弗居」，此脫一「弗」字。
- 〔一〇〕 滿是淵之異體字，春秋時《王孫遺者鐘》「肅哲聖武」，《齊鍾》及《叔夷鐘》「肅肅義政」，肅皆讀爲淵。呵，乙本同，通行本作令。凡通行本「兮」字，帛書甲乙本皆作「呵」。

〔一一〕乙本作「挫其銳」，通行本作「挫其銳」。此脫一字。

〔一二〕吾字原用硃塗過。

〔一三〕聞，乙本同，通行本多作言。《老子·想爾註》本亦作聞。

〔一四〕董，通行本作勤。按《淮南子·原道》：「旋繇而不可究，纖微而不可勤」，註：「繇，猶小也。勤，猶盡也」。又《原道》：「布施而不既，用之而不勤」，文義亦與此同。

〔一五〕乙本亦作「而有爭」，通行本作「而不爭」，義正相反。按下文云：「夫唯不爭故無尤」，疑通行本是。

〔一六〕乙本作「予善天，言善信」，通行本作「與善仁，言善信」，此脫三字。

〔一七〕乙本作「挺而允之」，通行本作「揣而銳之」，河上公註：「揣，治也」。此處「之」上殘字缺左旁，右從台，疑是鉛字。鉛作動詞用，《荀子》中常見，如《榮辱》篇「鉛之重之」，註：「鉛與沿同，循也。撫循之」。允，鉛古音同，可通用。銳則鉛字之誤。又此多出「□之」二字，當是筆誤。

〔一八〕乙本作「不可長葆也」。此處「可」上殘字僅餘右上半，似「惡」字。

〔一九〕通行本此二句作「五音令人耳聾，五味令人口爽」，在「五色令人目盲」句下，文義整齊，甲乙本皆顛倒錯亂。

〔二〇〕以上三句乙本同，通行本作「視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微」，搏亦作搏。按《說文》：「搯，撫也，摹也」；「夷，平也」。蓋搯訛為搏，搏與夷義不相應，遂改夷為微，而將「視之不見」句之微改為夷。

〔二一〕園，乙本作綰，通行本皆作混。按園從束從口，疑即《說文》部首之豪字，在此讀為綰，完本未析也。

〔二二〕者上重文號，是前行末一字之重文，今前行末一字已缺，據乙本釋為「一」。帛書重文號常另起行，而前行之本字亦或殘缺，以下補字類此者不盡註明。「一者」二字，傳奕本與帛書合，它本皆無。

〔二三〕傲，乙本作謬。忽，乙本及想爾本同。通行本此二句作「其上不傲，其下不昧」。

〔二四〕尋字帛書常見，舟旁或移在右。此字由友、舟、寸三部分組成，其後友變為右，舟變為工，則成今體之尋字。帛書《五十二病方》第四十六、七行，尋與鳳、心等字押韻。尋，乙本同，通行本作繩。尋，繩音近通假。

〔二五〕乙本同，通行本今作古。按此與下文「自今及古」（一三四行）同意，通行本（第二十一章）或作「自古及今」，皆出後人所改。

〔二六〕乙本同，通行本作「渙兮若冰之將釋」。想爾本作「散若冰將洊」。

〔二七〕呵上殘字，左從玉，右旁缺。乙本作池，想爾本作混，通行本作敦。

〔二八〕以上二句前，通行本皆有「孰能」二字，想爾本無，與帛書合。

〔二九〕表，乙本作督，通行本作篤。《淮南子·道應》引亦作篤。表或是贅字之誤。

〔三〇〕天，乙本同，通行本作夫。雲雲，乙本作魂魂，通行本作芸芸。《呂氏春秋·園道》：「雲氣西行，云云然」，註：「云，運也」。《夏小正·戴氏傳》二月：「魂魂也者，動也」。《太玄·玄告》：「魂魂萬物，動而常沖」。

〔三一〕案，乙本作安。通行本此處多作「信不足焉，有不信焉」。安，案與焉，音近義通，作「於是」解，或誤以焉為句尾語詞，屬之上句，遂並下句增一焉字。

〔三二〕詞，乙本作呵，通行本作阿。《說文》：「詞，大言而怒也」。唯為應諾之聲，詞為責怒之詞，二者相對。

〔三三〕順，乙本同，通行本作閱。伐，又見下句，乙本作父，通行本作甫。按《莊子·天地》：「有族有祖，可以為衆父，而不可以為衆父父」，《鵠冠子·王鈇》：「天誠信明因一，不為衆父易一」，「衆父」皆指占史上的一些首領。閱謂更歷（參考《老子翼》）。《爾雅·釋詁》：「順，叙也，緒也」。《釋名·釋言語》：「順，循也」。順，閱義近。

〔三四〕乙本同。炊，疑讀為吹，占導引術之一動作；河上公本作跋，王弼本作企。唐寫本及石刻本此句有作「喘者不久」者。又通行本此句下有「跨者不行」一句，按文例當有，甲乙本似誤脫。

〔三五〕此二句次序與通行本相反，下章「不自視」二句同。

〔三六〕乙本同。通行本欲作道。居，儲蓄。此言惡物爲人所棄，雖有貪欲之人亦不貯積。

〔三七〕牧，乙本同，通行本皆作式。《莊子·天道》記老聃言有「使天下無失其牧乎」？《逸周書·周祝》「爲天下者用牧」，註：「牧，法也。」當作「不自示故章，不自見故明」，方與上文合，乙本不誤。

〔三八〕者上一字用殊塗過，所改之字已剥落，其原寫誤字爲「者」，現據乙本定爲「失」字。

〔三九〕乙本作「同於德者」。

〔四一〕此四句通行本作「同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂失之」。通行本此下又有「信不足焉，有不信焉」二句，係錯簡重出，乙本亦無。

〔四二〕昆，乙本同，通行本作混。按《說文》：「昆，同也」，亦作混。混是假借字。

〔四三〕乙本同，通行本地作下。范應元本亦作地。

〔四四〕環官，通行本作「榮觀」，范應元註「觀，一作館」。《說文》：「館，客舍。」《周禮·遺人》：「五十里有市，市有候館」，註：「樓可以觀望者也。」《蒼頡篇》：「闕，市門也。」疑環官讀爲闕館，闕與館乃旅行必經之處，極躁之地。

〔四五〕「物無棄財」，乙本同，通行本作「常善救物，故無棄物」。《文子·自然》引同甲乙本。

〔四六〕悞，乙本作曳，通行本作襲。《蒼頡篇》：「悞，習也，從心，曳聲」。襲，習古通用。

〔四七〕溪字水旁在右。

〔四八〕德字原無重文號。按下文「德乃足」、「德不貲」例，此處當作「德不離」，寫者誤將德字重文號置於「恒」字之下。乙本此三處德上皆有「恒」字，通行本此三句皆不重出。

〔四九〕白，乙本同，通行本作榮。《莊子·天下》引與甲乙本同。按《德經》言「大白如辱」，辱，傳奕、范應元本作驕，《玉篇》：「驕，垢黑也」，義與白相對。

〔五〇〕此處浴字脫重文號，可據乙本補。

〔五一〕「知其」下乙本有白字，通行本同，此脫。

〔五二〕通行本此節（「知其白守其黑」至「復歸於無極」）移在上節（「知其白守其辱」至「復歸於樸」）之前。按《莊子·天下》引「老聃曰」，僅「爲天下谿」、「爲天下谷」兩段，無此節，學者疑是後人竄入，今知其附加在漢以前，而移置已見於河上公、想爾本。

〔五三〕通行本作「去奢去泰」。泰，大字通。

〔五四〕通行本作「荆棘生焉」，荆、楚義同，棘、枋音近；下有「大軍之後，必有凶年」二句，焉，年爲韻。乙本作「□棘生之」，無下八字。想爾本亦無。

〔五五〕乙本同，通行本無居字。

〔五六〕「夫兵者不祥之器」七字用濃墨改寫過。

〔五七〕欲，通行本作道。參考註〔三六〕。

〔五八〕以上二句通行本作「兵者不祥之器，非君子之器」。

〔五九〕通行本作「恬惔爲上」。恬，恬古音同；襲、恬古音相近。

〔六〇〕俞，乙本同，通行本作降。俞，疑讀爲掄或輪。

〔六一〕乙本同。通行本「萬物」上有「愛養」或「衣被」二字，下無「歸焉」二字。

〔六二〕乙本同。通行本無「之能成人也」五字，或並無「是以聖人」四字。

〔六三〕與，乙本同，通行本作興。按興字於韻不叶，蓋形近致誤。與讀爲舉，《呂氏春秋·行論》引逸詩「將欲踣之，必高舉之」，語與此近。

〔六四〕友，作《說文》友字古文。「友弱」故言「魚不脫於淵」。乙本作柔，乃音近通假。通行本此句作「柔弱勝剛強」，亦或作「柔之勝剛，弱之勝強」。

〔六五〕乙本同，通行本作「道常無爲而無不爲」。按「道恒無名」已見前（一五八行，通行本第三十二章），又爲字與化押韻，疑通行本是，帛書兩本皆誤，或屬有意修正。

〔六六〕憑字從心，爲聲，疑即譌字異體，在此讀爲化。

〔六七〕乙本同，通行本夫作亦，辱作欲。下句辱字同。

〔六八〕乙本同，通行本作「天下將自定」。

老子甲本卷後古佚書

五行

【仁】刑(形)於內【胃】謂(謂)之德之行，不刑(形)於內【胃】謂(謂)之行〔註一〕。一七〇知(智)刑(形)於內【胃】謂(謂)之德之行，不刑(形)於內【胃】謂(謂)之行。義形於內謂之德之行，【不形於內謂之】一七一行。禮刑(形)於內【胃】謂(謂)之德之行，不刑(形)於內【胃】謂(謂)之行。聖刑(形)於內【謂之德】之行，【不行於內謂】一七二之行〔註二〕。德之行五，和胃(謂)之德；四行和胃(謂)之善〔註三〕。善，人道也。德，天道也。君子毋(无)中【心之】一七三憂則无中心之知(智)，无中心之知(智)則无中心之說(悅)，无中心之說(悅)則不安〔註四〕，不安則不樂，不樂則无德。【君子】一七四无中心之憂則无中心之聖，无中心之聖則无中心之說(悅)，无中心之說(悅)則不安，不安則不樂，不樂則【无】一七五德。五行皆刑(形)於闕(厥)內，時行之，胃(謂)之君子。士有志於君子道胃(謂)之志士。善弗爲无近，一七六得(德)弗之(志)不成，知(智)弗思不得。思睛(精)不察〔註五〕，思不長不得，思不輕不刑(形)〔註六〕。不刑(形)則不安，不安【則】一七七不樂，不樂則无德。不仁，思不能睛(精)；不知(智)，思不能長。不仁不知(智)。未見君子，憂心不能一七八□□□□□□□□□□能說(悅)。詩曰：『未見君子，憂心忡忡(掇)』。亦既見之，亦既鈎(覲)之，我【心】一七九則說(悅)〔註七〕。『此【之謂也】』〔註八〕。不仁，【思】不能睛(精)；不聖，思不能輕。不仁不聖。未見君子，憂心□□□□□□□□□□。既見君子，心不□□。仁之思也睛(精)。睛(精)則察，察則安，安則溫，溫則□□□□□□□□□□。【則不】一八一憂，【不】憂則王色〔註九〕，王色則刑(形)，刑(形)則仁。知之思也長。【長】則得，得則不忘，不忘則明，明則□□□□□□□□□□。則刑(形)，刑(形)則知(智)。聖之思也聖(輕)。聖(輕)則刑(形)，刑(形)則不忘，不忘則恩(聰)，恩(聰)則聞君子道，聞君子道則王言〔註一〇〕，王言則□□□□□□□□□□。『尸(鳩)在桑，其子七氏(兮)。叔(淑)人君子，其宜一氏(兮)』〔註一一〕。『能爲一，然后能爲君子，君子慎其獨【也】』〔註一二〕。『嬰一八四于蜚(飛)，駘池其羽。之子

于歸，袁（遠）送于野。瞻望弗及，汲（泣）沸（涕）如雨（註一三）。『能眊池其羽然【后能】一八五至哀。君子慎其獨也。君子之爲善也，有與始也，有與終也。君子之爲德也，有與始一八六也，无與終也。金聲而玉振之（註一四），有德者也。金聲，善也；王言，聖也。善，人道也；德，一八七天道也。唯有德者然笱（後）能金聲而玉振之之（註一五）。不聲不說（悅）（註一六），不說（悅）不戚，不戚不親，不親不愛，不愛一八八【不仁。不直不泄，不泄不果，不果不簡，不簡不行，不行不義（註一七）。不袁（遠）不敬，不敬不嚴，不嚴不尊，不尊不一八九【恭，不恭】不□，不□□□□□□□□不聖，不聖不知（智），不知（智）不仁，不仁不安，不安不樂，不樂无德。顏色容【貌】□一九〇□也。以其中心與人交，說（悅）也。中心說（悅）焉，遷于兄弟，戚也。【戚】而信之，親【也。親而篤之】，一九一愛也。愛父，其終（繼）愛人（註一八），仁也。中心辯焉而正行之，直也。直而□□□□也□□一九二不畏強圉（禦）（註一九），果也。而（不）以小道害大道，簡也。有大罪而大誅之，行也。貴貴，其等【尊】一九三賢，義。以其外心與人交，袁（遠）也（註二〇）。袁（遠）而漿（莊）之，敬也。敬而不解（懈），嚴。嚴而威之，尊也。【尊】一九四而不驕（驕），共（恭）也。共（恭）而博交，禮也。未嘗聞君子道，胃（謂）之不恩（聰）。未嘗見賢【人】，一九五胃（謂）之不明。聞君子道而不知其君子道也，胃（謂）之不聖。見賢人而不知其有德一九六也，胃（謂）之不知（智）。見而知之，知（智）也。聞而知之，聖也。明明，知（智）也。壑（赫）壑（赫），聖。『明明在下，壑（赫）壑（赫）在一九七上』（註二一），此之胃（謂）也。聞君子道，恩（聰）也。聞而知之，聖也。聖人知而（天）道。知而行之，聖也（註二二）。行□一九八□□□□□□□□□□見而知之，知（智）也。知而安之，仁也。安而敬之，禮也。□一九九□□□□□□□□□□則樂，樂則有德。有德則國家與（興）□□□□二〇〇□□詩曰：『文【王在上，於昭】于天（註二三）。』【此之謂也】。見而知之，知（智）也。知而之，仁【也】（註二四）。【安而行】二〇一之，義也。行而敬之，禮。仁義禮知（智）之所繇（由）生也。四行之所和，【和】則同，同則善。【不簡】，二〇二不行。不匿，不辯於道。有大罪而大誅之，簡。有小罪而赦之，匿也。有大罪弗【誅，不】二〇三行。有小罪而弗赦，不辯【於】道。簡之爲言也猷（猶）賀（加），大而罕者（註二五）。匿之爲言也猷（猶）二〇四匿，匿小而軫者（註二六）。簡，義之方也。匿，仁之方也。剛，義之方毆（也）。柔，仁之方也。詩曰：『不勳二〇五不救，不剛不柔（註二七）。』此之胃（謂）也。君子雜（集）泰（大）成。能進之爲君子，不能進，客（各）止於其【里】。二〇六大而罕者，能有取焉。小而軫者，能有取焉。索纁纁（註二八），達於君子道，胃（謂）之賢。君二〇七子，知而舉之，胃（謂）之尊賢。君子，從而事之，胃（謂）之尊賢。前，王公之尊賢者二〇八【也。後】，士之尊賢者也。耳目鼻口手足六者，心之役也。

一二三

也。
不
三
三
七

也。不袁（

靡而右飯之

尊不共（恭）

也者聖

之始也

「説四五」

不安不樂

心寒「言四一」

二四七

色容

心也

元所

牙痛

下

后

而正

許
(一)

進

也。不以小道害大道，間也。間也者，不以小【愛害^{二五九}大】愛，不以小義害大義也。見其生也，不食其死也。
〔註五三〕。然親執株（誅），間也。有大【罪而】^{二六〇}大誅之，行也。无罪而殺人，有死弗爲之矣。然而大誅之者，知所以誅人之道而□^{二六一}焉，故胃（謂）之行。貴貴，【其】等尊賢〔註五四〕，義也。貴貴者，貴衆貴也。賢賢，長長，親親，爵爵，讓（選）貴^{二六二}者无私焉。其等尊賢，義也。尊賢者，言等賢者也，言讓（選）賢者也，言足諸^{二六三}上位〔註五五〕。此非以其貴也，此其義也。貴貴而不尊賢，未可胃（謂）義也。^{二六四}

· 以其外心與人交，袁（遠）也。外心者非有它（他）心也。同之心也，而有胃（謂）外心也，而有胃（謂）中心。中【心】^{二六五}者，諛然者〔註五六〕。外心者也，其嚮（願）諛然者也〔註五七〕，言之心交袁（遠）者也。袁（遠）而莊之，敬也。【者】□^{二六六}嚴。嚴也者，敬之不解（懈）者，□^{二六七}之責（積）者也。是厭□^{二六八}之，有（又）從而畏忌之則夫間何繇（由）至乎才（哉）？是必尊矣。尊【而】不^{二六八}驕，恭也，言尊而不有□^{二六九}已事君與師長者，弗胃（謂）共（恭）矣。故斯（斯）役人之道□^{二六九}共（恭）焉。共（恭）生於尊者。【恭而博交】，禮也。伯者辯也，言其能柏，然筭（后）禮也〔註五八〕。^{二七〇}

· 未嘗聞君子之道，【謂之不】嘽（聰）。同之聞也，獨不色然於君子道〔註五九〕，故胃（謂）之不嘽（聰）。未^{二七一}嘗見賢人胃（謂）之不明。同之見也，獨不色然於君子道，故胃（謂）之不明。聞君子道而不知其^{二七二}君子道也，胃（謂）人胃（謂）之不聖〔註六〇〕。聞君子道而不色然，而不知其天之道也，胃（謂）之不聖。見賢^{二七三}人而不知其有惠（德）也，【謂】之不知（智）。見賢人而不色然，不知其所以爲之，故胃（謂）之不知（智）。聞而^{二七四}知之，聖也。聞之而【遂】知其天之道也，聖也。見而知之，知（智）也。見之而遂知其所以爲^{二七五}之，□^{二七六}知也。明明，知□^{二七七}也者，繇（由）所見知所不見也。赤（赫）赤（赫），聖貌也，□^{二七六}言□^{二七七}【明】明在下，赤（赫）赤（赫）在嘗（上），此之胃（謂）也。明者始在下，赤（赫）者始在嘗（上），□^{二七八}胃（謂）聖知（智）也。^{二七八}
· 聞君子道，嘽（聰）也。同之聞也，獨色然辯於君子道，道者聖之臧（藏）於耳者也〔註六一〕。聞^{二七九}而知之，聖也。聞之而【遂】知其天之道也，是聖矣。聖人知天之道。道者，所道也。知而行^{二八〇}之，義也。知君子之【所】道而掾然行之〔註六二〕，義氣也。行之而時，惠（德）也。時者，和也。和也者惠^{二八一}也。見賢人，明也。同【之見】也，獨色然辯於賢人，明也。明也者，知（智）之臧（藏）於目者。明則見賢^{二八二}人，賢人而知之〔註六三〕，曰：何居〔註六四〕？孰休烝此而遂得之，是知（智）也。知而安之，仁也。知君子所道而【諛】，^{二八三}然安之者，仁氣【也】。行

者，言仁也。能有取焉者也，能行之也。衡盧盧達【於三二君子道謂之賢】，衡盧盧也者，言其達於君子道也。能仁義而遂達於【君子道】^{三二三}胃（謂）之賢也。君子知而舉之，胃（謂）之尊賢。君子知而舉之也者，猶堯之舉舜□^{三二三}之舉伊尹也^{（註七三）}。舉之也者，成（誠）舉之也。知而弗舉，未可胃（謂）尊賢。君子從而士（事）之也【者】^{三二四}，猶顏子、子路之士（事）孔子也。士（事）之者成（誠）士（事）之也。知而弗士（事），未可胃（謂）尊賢也。前，王公之尊^{三二五}賢者也^{（註七四）}。後，士之尊賢者也。直之也。^{三二六}

耳目鼻口手足六者，心之役也。耳目也者，說（悅）聲色者也。鼻口者，說（悅）馨（臭）味者也。手足^{三一七}者說（悅）^{（悅）}馨餘者也^{（註七五）}。【心】也者，說（悅）仁義者也。之數體（體）者皆有說（悅）也，而六者爲心役，何□？

^{三二八}曰：心貴也。有天下之美聲色於此，不義則不聽弗視也。有天下之美馨（臭）味於【此】^{三二九}，不義則弗求弗食也。居而不問尊長者，不義則弗爲之矣，何居？曰幾（豈）不□^{三三〇}□^{三三一}【小】不勝大，賤不勝貴也才（哉）？故曰：心之役也。耳目鼻口手足六者，人□^{三三二}□^{三三三}體（體）之小者也。心，人□^{三三三}人體（體）之大者也，故曰君也^{（註七六）}。心

曰雖（唯），莫敢不雖（唯）。心曰雖（唯），【耳目】^{三三三}鼻口手足音聲貌（貌）色皆雖（唯），是莫敢不雖（唯）也。若（諾）亦然，進亦然，退亦然。心曰深，【莫】^{三三三}敢不深。心曰淺，莫敢不淺。深者甚也。淺者不甚也。深淺有道矣。故父譟（呼），口□^{三三四}食則堵（吐）之，手執□則投【之】，雖（唯）而不若（諾），走而不趨^{（註七七）}。

是莫敢不深也，於兄則不如^{三三五}是其甚也，是莫敢不淺也。和則同。和也者小體（體）變（便）變（便）然不圓於心也^{（註七八）}，和於仁義。仁義心^{三三六}同者，與心若一也。□約也同於仁，仁義心也同則善耳。^{三三七}

目而知之，胃（謂）之進之。弗目也，目則知之矣。知之則進耳。目之也者，比之也。『天監【在】^{三三八}下，有命既雜』者也^{（註七九）}，天之監下也，雜命焉耳。遁（循）草木之生（性）則有生焉，而无^{三三九}【好惡。循】禽獸之生（性）則有好惡焉，而无禮義焉。遁（循）人之生（性）則巍然【知其好】^{三三〇}仁義也。不遁（循）其所以受命也，遁（循）之則得之矣。是目之已。故曰萬物之生（性）而□^{三三一}獨有仁義也，進耳。『文王在上，於昭于天』，此之胃（謂）也。文王源耳目之生（性）而知其【好】^{三三三}聲色也，源鼻口之生（性）而知其好馨（臭）味也，源手足之生（性）而知其好馨餘也，源【心】^{三三三}之生（性）則巍然知其好仁義也^{（註八〇）}。故執之而弗失，親之而弗離，故卓然見於天，箸於^{三三四}天下。無它（他）焉，目也。故曰人體（體）而知其莫貴於仁義也，進耳。^{三三五}

辟（譬）而知之，胃（謂）之進之。弗辟（譬）也，辟（譬）則知之矣，知之則進耳。辟（譬）丘之與山也，丘之所

以不口^{三六}名山者，不責（積）也。舜有仁，我亦有仁，而不如舜之仁，不責（積）也。舜有義，而我亦有^{三七}義，而不如舜之義，不責（積）也。辟（譬）此之而知吾所以不如舜，進耳。榆（喻）而【知】之胃（謂）之進【之】。^{三八}弗榆（喻）也，榆（喻）則知之【矣】，知之則進耳。榆（喻）之也者，自所小好榆（喻）庠（乎）所大好。『莢（窈）苟（窕）淑女，寤^{三九}昧（寐）求之』^{四〇}，思色也。『求之弗得，唔（寤）昧（寐）思伏』，言其急也。『繇（悠）才（哉）』，繇（悠）才（哉），媿轉（轉）反廁（側），言其甚口口。口口^{四一}如此其甚也，交諸父母之廁（側）^{四二}，爲諸？則有死弗爲之矣。交諸兄弟之廁（側），亦弗爲也。交【諸】^{四三}一邦人之廁（側），亦弗爲也。【畏】父兄，其殺畏人，禮也。繇（由）色榆（喻）於禮，進耳。^{四四}

鑱而知之^{四五}，天也。鑱也者，齋數也。唯有天德者，然筭（后）鑱而知之。『上帝臨女（汝），毋澣（貳）^{四六}璽（爾）心』。上帝臨女（汝），□鑱之也。毋澣（貳）璽（爾）心，俱鑱之也。^{四七}

天生諸无（其）人，天也。天生諸其人也者，如文王者也。其人它（施）者（諸）人也者，如文王之它（施）者（諸）弘天、散^{四八}宜生也^{四九}。其人它（施）者（諸）人，不得其人不爲法。言所它（施）之者，不得如散宜生、弘天者也，則弗【爲法】^{五〇}矣。聞君子道而說（悅）者，好仁者也。道也者天道也。言好仁者之聞君子道而以之其^{五一}義也，故能說（悅）。說（悅）也者刑（形）也。聞君子道而威（畏），好義。好義者也之聞君子道而以之其【義也】^{五二}，故能威（畏）。威（畏）也者刑（形）也。聞道而共（恭），好禮者也。言好禮者之聞君子道而以之其禮^{五三}也，故能共（恭）。共（恭）者刑（形）也。聞道而樂，有惠（德）者也。道也者天道也。言好德者之聞君子^{五四}道而以夫五也爲一也，故能樂。樂也者和。和者，惠（德）也。^{五五}

註釋

- 〔一〕自一七〇至三五一行爲佚書第一篇。本篇分經和說兩部份（說是對經的解說），二二四行以前爲經，二二五行以後爲說。此篇佚文抄於甲本《老子》卷後，二者銜接處嚴重殘損，原狀不明。據殘存文字推測，佚文與《老子》問並無空行，第一行（一七〇）只寫半行即轉入第二行。但此種情況不見於帛書它篇，故以上推斷是否確實符合帛書原狀，尚有待於進一步研究。說：一七〇行中殘字非「之行」二字，佚書正文從次行開始，並補其文爲『五行』刑於內胃之德之行，不刑於內胃之德之行，不刑於內胃之德之行。下與一七一『知刑於內』銜接。
- 〔二〕因上一段講『五行』，故下一句總結說『德之行五』。下文多次講到『仁義禮智聖』五事。《荀子·非十二子》：『貴罪子思、孟軻』案往舊造說，謂之『五行』。《孟子·盡心》：『聖形於內』等語，可見所謂五行指的是『仁義禮智聖』五事。《荀子·非十二子》：『貴罪子思、孟軻』案往舊造說，謂之『五行』。《孟子·盡心》：『聖形於內』等語，可見所謂五行指的是『仁義禮智聖』五事。《荀子·非十二子》：『貴罪子思、孟軻』案往舊造說，謂之『五行』。《孟子·盡心》：『聖形於內』等語，可見所謂五行指的是『仁義禮智聖』五事。

六術：「人有仁義禮智聖之行，行和則樂，與樂則六，此之謂六行」，顯然由此說推衍。《荀子》楊倞注：「五行，五常，仁義禮智信是也」，以信爲「五行」之一，非是。本篇佚文除言五行外，尚有襲用《孟子》語意之處（參看一八六、二五九、三〇七、三一六等行），疑即孟軻學派之作。

〔三〕「四行」指所謂「仁義禮智」。

〔四〕「無中心之知」及「無中心之說」二語，首尾四字皆有重文號，中間「心」字省重文號，今在釋文中補出所重「心」字。類似情況尚見於下文，不再註。

〔五〕「思」字下脫不字。

〔六〕「輕」，疑讀爲徑，直也，捷速也。

〔七〕《毛詩·召南·草蟲》作：「未見君子，憂心悒悒。亦既見止，亦既覯止，我心則說。」

〔八〕本篇引《詩》，其後多有「此之謂也」一語，本句「之謂也」三字據補。本篇釋文中之缺字，多據前後文補出，以下不一一加註。

〔九〕「王」字是玉字誤寫。《禮記·玉藻》有「玉色」，又《尚書大傳》：「在內者皆玉色，在外者皆金聲。」

〔一〇〕「王言」是「玉音」之誤寫，下文二一九行作玉音不誤。《尚書大傳》：「千七百七十三諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色。」

〔一一〕《毛詩·曹風·鳴鳩》作：「鳴鳩在桑，其子七兮。淑人君子，其儀一兮。」

〔一二〕《禮記·中庸》：「故君子慎其獨也」，鄭玄註：「慎獨者，慎其閑居之所爲。」又同書《禮器》、《大學》亦言「慎獨」。

〔一三〕「嬰嬰」據下文二二四行補。《毛詩·邶風·燕燕》作：「燕燕於飛，差池其羽。之子於歸，遠送於野，瞻望弗及，泣涕如雨。」

〔一四〕《孟子·萬章下》：「孔子之謂集大成，集大成也者，金聲而玉振之也。金聲也者，始條理也。玉振之也者，終條理也。始條理者，智之事也。終條理者，聖之事也。」

〔一五〕第二「之」字，疑是「也」字之誤，亦可能是衍文。

〔一六〕「不聲不說」，本篇二二三行解說部份作「不變不說」，聲從般聲，與變音近通假。

〔一七〕不義之不字下衍重文號。義字下有斷句之鈎號，可證「不義」二字不當重。

〔一八〕繼字占本作繼，帛書在絲字右側著二字，表示繼字所從之「纟」。「其繼愛人」，猶言其次愛人。本篇二五四行解說部份作「愛父，其殺愛人」，殺是差，減之意，與繼字義近。

〔一九〕《毛詩·大雅·烝民》：「不畏彊禦」，《漢書·王莽傳》作「不畏彊圉」，彊與強，圉與禦並通。按《毛詩》「不畏彊禦」，疏：「不畏懼於彊梁禦善之人。」

〔二〇〕《禮記·禮器》：「禮之以多爲貴者，以其外心者也」，鄭玄註：「外心，用心於外，其德在表也。」

〔二一〕《毛詩·大雅·大明》作「明明在下，赫赫在上」。

〔二二〕據本篇二八一行解釋部份，此「聖也」當是「義也」之誤。

〔二三〕缺字據下文二八八行所引補，《毛詩·大雅·文王》文字相同。

〔二四〕「知而」下脫安字，參看一九九行。

〔二五〕簡，下文也寫作間（參看二三八、二五九行等）。賀當讀爲加。《廣雅·釋詁》：「間，加也。」簡又有大義，《爾雅·釋詁》：「簡，大也」，所以帛書說：「簡，大而罕者」，與下文「簡，小而軫者」相對。罕，下文二九九行寫作炭，疑並當讀爲顯。

〔二六〕《爾雅·釋詁》：「匿，微也。」《楚辭·惜誦》：「心鬱結紆軫」，王逸註：「軫，隱也。」

〔二七〕《毛詩·商頌·長發》作「不競不綽，不剛不柔」。下文：「〇二行釋此詩云：『勳者強也，謀者急也。』」

〔二八〕索續續，下文三一、三二二行解說部份皆作「衡廬廬」。索衡疑皆率字之誤，續、廬皆讀爲德。《禮記·中庸》：「率性之謂道」，註：「率，循也。循性行之是謂道。」《荀子·非十二子》：「率道而行，端然正己，不爲物傾側，夫是之謂誠君子。」又「勞苦事業之中則德然」，註：「德，不勉強之貌。」此處言學道之人不費力而可達到目的。

〔二九〕據本篇解說部份三二三、三二四行「莫敢不進」下當脫「心曰退，莫敢不退，心曰深，莫敢不深」十四字。

〔三〇〕《毛詩·大雅·大明》作「上帝臨女，無貳爾心」。

〔三一〕聞字下脫道字。

〔三二〕西、柳音近，西下子疑即柳下惠。《論語·微子》：「柳下惠爲士師，皇侃疏：『柳下惠，展禽也。士師，獄官也。』」此處所言之事未詳。

〔三三〕上言「路人如斬」，斬流皆喻行止之態，《商君書·賞刑》述晉文公將欲明刑以親百姓，「三軍之士，止之如斬足，行之如流冰。三軍之士無敢犯禁者」。亦以斬流對言。又此句下疑脫「西下子見其如流也」一句。

〔三四〕其事未詳。疑輕讀爲磬，廬讀爲虞。虞是懸磬的架子。《禮記·明堂位》：「夏后氏之龍箏，虞，鄭玄註：『箏，虞，所以懸鐘、磬也。』」

〔三五〕直，假爲飼，養。

〔三六〕與疑是與字之誤。武威漢墓所出《儀禮》簡，有誤與爲與之例（見《武威漢簡》圖版拾壹18，拾陸81）。本文與字似皆誤書爲與（參看註釋〔六五〕）。此處與字當讀爲賦比興之興。《毛詩·曹風·鳴鳩》：「鳴鳩在桑，其子七兮」，《毛傳》：「興也。」又下文二二五行「嬰與，與也」，與字疑亦與字之誤。《毛詩》鄭箋正以「燕燕」兩句爲「興」。

〔三七〕「夫」與「彼」同意。「夫五」指仁義禮智聖「五行」。

〔三八〕海，讀爲晦。《釋名·釋水》：「海，晦也，主承穢濁，其色黑而晦也。」《博物志》引《考靈耀》：「曰：『海之言晦，昏無所覩也。』」《老子·道經》：「澹兮其若海」，王弼註：「情不可覩。」

〔三九〕確，當是崔之異體字，假借爲衰。衰經，古代居喪之服。開衣領時，留一塊寬四寸、長六寸的布，垂在胸前，叫作衰，用苴蔴作帶扎頭，叫作經。下文「正經修領」即指衰經而言。

〔四〇〕殺，減，降等。

〔四一〕鈴，讀爲合。古代由合得聲之字，多是合義，特以施用不同而易其部首，《說文通訓定聲》云：「按配偶之義爲合，聚會之義爲故，和協之義爲鈴，是也。鈴之本義或是合金，故《廣雅·釋器》：『鈴，鋌也』，在此當是融洽之義。」

〔四二〕世，疑讀爲肆。《老子·德經》：「直而不肆」，帛書甲本作「直而不繼」。《禮記·樂記》：「肆直而慈愛。」

〔四三〕孟賁，戰國時期勇士。

〔四四〕雉，從佳，序聲，疑是鶴之異體，《集韻》作雉。此處讀爲歡，《禮記·曲禮》：「君子不盡人之歡」，註：「謂飲食。」

〔四五〕崇字作崇，從高從示，帛書《周易》崇字均如此寫。

〔四六〕流體，流於四體。《孟子·盡心上》：「君子所性，仁義禮智根於心，其生色也，睟然見於面，盎於背，施於四體，四體不言而喻。」意與此近。

〔四七〕機然，疑當讀爲欣然。

〔四八〕疑「人無說心」四字皆當有重文號。說字下重文號殘損，心字下重文號漏寫。

〔四九〕帛書乙本《老子》「迷」或作「卷」（一九四行下），但其字在此疑當釋悉，讀爲屑。下二五六行悉字同。

〔五〇〕親字下重文號所重親字，似應跳過也字與「而築之」連讀，即讀爲「而後能相親也。親而築之……」。下文二五七行情形類似，或當讀爲「正行之，直也。直而遂之，世也。世者，遂直者也。直者……」。

〔五一〕《孟子·告子上》：「一簞食，一豆羹，得之則生，弗得則死，呼爾而與之，行道之人弗受；蹴爾而與之，乞人不屑也。」所說與此相近。

〔五二〕此字殘存右旁「佳」，疑本是「惟」字。

〔五三〕《孟子·梁惠王上》：「君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不食其肉。」（《大戴禮記·保傳》略同）。

〔五四〕等，差，分出等級差別。

〔五五〕足，讀爲屬。

〔五六〕謏，義與冥相近，怯懦。謏然，局縮不伸之貌。

〔五七〕謏，義與廓近，開擴。謏然，廓落在表之貌。

〔五八〕以上幾句爲上文「恭而博交，禮也」(二九五行)之解釋。伯、柏、博，疑皆讀爲泊。澹泊亦即恬靜之義。

〔五九〕色然，改變容色。

〔六〇〕「胃人」二字疑衍。

〔六一〕據二八二行，可知此處文字當作「……獨色然辯於君子道，嘽也。嘽也者，聖之臧於耳者也」。原有脫誤。

〔六二〕據然，下文二九〇行作儼然，皆讀爲率然，輕舉之貌。

〔六三〕見字下脫重文號。此句應作「見賢人而知之」。

〔六四〕何居即何故，齊魯間方言。

〔六五〕據文義，以上三「與」字疑皆與字之誤。上文二〇〇行已有「國家與」之文，與字亦可據此推爲與字。

〔六六〕「知君子所道而謏然安之者，仁氣也」當作一句讀(參看上文二八三、二八四行)，然字下「。」號不應有，當爲抄寫者誤加。

〔六七〕據上文二〇二行，此句當作「仁義，禮智之所由生也」。原文有脫誤。

〔六八〕《漢書·藝文志》儒家下有「《世子》二十一篇」。原註：「名碩，陳人也，七十子之弟子。」又《論衡·本性》：「周人世碩，以爲人性有善有惡。……性各有陰陽，善惡在所養焉。……作《養書》一篇。」世碩，蓋周代陳地人。

〔六九〕繇上一字，疑是繫之異體，見《說文·木部》，在此讀爲曷。

〔七〇〕尤，怨恨。《孟子·萬章上》：「不藏怒焉，不宿怨焉，親愛之而已矣。」意與此相近。

〔七一〕《孟子·盡心下》：「人能充無欲害人之心而仁不可勝用也」，同書《離婁上》：「聖人……既竭心思焉，繼之以不忍人之政而仁覆天下矣。」意與此相近。

〔七二〕襄，猶言包括。《孟子·盡心下》：「人能充無受爾汝之實，無所往而不爲義也。」意與此相近。

〔七三〕疑「舜」字下所缺爲「也，湯」二字。

〔七四〕「王公之尊賢者也」當作一句讀，賢字下鈎號似不當有。

〔七五〕《孟子·盡心下》：「口之於味也，目之於色也，耳之於聲也，鼻之於臭也，四肢之於安佚也，性也。」意與此相近。帛書幣字讀爲「佚」，「餘」字讀爲「豫」，佚豫即安逸。

〔七六〕《尸子·貴言》：「目之所美，心以爲不義，弗敢視也。口之所甘，心以爲不義，弗敢食也。耳之所樂，心以爲不義，弗敢聽也。身之所安，心以爲不義，弗敢服也。然則令於天下而行，禁焉而止者，心也。故曰：「心者，身之君也。」」意與此近。

〔七七〕「執」字下缺文疑是「業」字。《禮記·玉藻》：「父命呼，唯而不諾，手執業則投之，食在口則吐之，走而不趨。」

〔七八〕闕字從口串聲，疑讀爲患或貫。

〔七九〕《毛詩·大雅·大明》作：「天監在下，有命既集。」

〔八〇〕《荀子·王制》：「水火有氣而無生，草木有生而無知，禽獸有知而無義。人有氣、有生、有知，亦且有義，故最爲天下貴也。」意與以上一段相近。

〔八一〕《毛詩·周南·關雎》作：「窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，輾轉反側。」

〔八二〕交，交合。

〔八三〕饑，疑讀爲計，謀也，慮也。計與幾古音相近。一說當讀爲譏察之譏。

〔八四〕弘天即閔天。閔天，散宜生，周文王之臣，後佐武王伐紂。

九 主

湯用伊尹〔註一〕，既放夏桀以君天〔註二〕，伊尹爲三公，天下大〔太〕平。湯乃自吾，吾至〔致〕伊尹，乃是其能，
三五二 吾達伊尹〔註三〕。伊尹見之，□□於湯曰：『者〔諸〕侯時有讎罪〔註四〕，過不在主。干主之不明，虐下幣〔蔽〕上
〔註五〕三五三 □法亂常，以危主者，恒在臣。請明臣法，以繩適臣之罪〔註六〕。』湯曰：『非臣之罪也。主不失道，三五四 □
□□□□□主法，以繩適主之罪。』乃許伊尹。伊尹受令〔命〕於湯，乃論海〔海〕內四邦□□□□□三五五 □□□□□圖，
□智〔知〕存亡若會符者〔註七〕，得八主。八主適惡。剽〔專〕授之君一〔註八〕，勞□□□□三五六 君一，寄一，破邦之主
二，威〔滅〕社之主二，凡與法君爲九主〔註九〕。從古以來，存者亡者，□此三五七 九已。九主成圖〔註一〇〕，請效之湯。
湯乃延三公，伊尹布圖陳筴〔策〕〔註一一〕，以明法君法臣。法君者，法天地三五八 之則者。志曰天，曰□曰四時〔註一二〕，
復〔覆〕生萬物，神聖是則，以肥〔配〕天地。禮數四則〔註一三〕，曰天綸〔註一四〕，三五九 唯天不失乏〔範〕，四綸□則
〔註一五〕。古今四綸，道數不代〔忒〕〔註一六〕，聖王是法，法則明分。后曰：『天乏〔範〕何也？』三六〇 伊尹對曰：
『天乏〔範〕无□〔註一七〕，復〔覆〕生萬物，生物不物〔註一八〕，莫不以名，不可爲二名。此天乏〔範〕也。』后
曰：『大三六一 矣才〔哉〕！大矣才〔哉〕！不失乏〔範〕。法則明分，何也？』伊尹對曰：『主法天，佐法地，輔臣法
四時，民法萬物，三六二 此胃〔謂〕法則。天復〔覆〕地載，生長收藏〔藏〕，分四時。故曰：事分在職臣。是故受職□
□【臣】三六三 分□□□□□臣分也。有民，主分。以无職并恥〔聽〕有職，主分也〔註一九〕。恥〔聽〕□□敬□□三六四
誘□分□□之胃〔謂〕明分。分名暨〔既〕定，法君之佐佐主无聲。胃〔謂〕天之命四則，四則當□，天三六五 綸乃得。
得道之君，邦出乎一道，制命在主，下不別黨，邦无私門，諍〔爭〕李〔理〕皆塞。』【后】三六六 曰：『佐主无聲，何
也？』伊尹〔尹〕對曰：『故法君爲官求人，弗自求也。爲官者不以忘〔妄〕予人，三六七 故知臣者不敢誣能〔註二〇〕，
□主不忘〔妄〕予，以分恥〔聽〕名。臣不以忘〔妄〕進，曰韜以受也〔註二一〕。自韜者先三六八 名，先名者自責。夫先
名者自韜之命已。名命者符節也，法君之所以韜也。法君三六九 執符以恥〔聽〕，故自韜之臣莫【敢】僞會以當其君。佐

邦之【半】〔註三四〕，三九五主亦獲其半，則□□□□則危，臣主橫危〔註三五〕，危之至。是故半君之臣罪无□。〔后〕三九六曰：『於（鳴）乎（呼），危才（哉）半君！』『寄主者半君之不吾（悟）者〔註三六〕。□□□□臣見主之【不】能□□□□三九七□□□□則主寄矣。是故或聞道而能吾（悟），吾（悟）正其橫臣者□□□□三九八未聞寄主之能吾（悟）者也。』后曰：『哀才（哉）寄主！臣主同罪何也？』伊尹對曰：『破邦之主，三九九剽（專）授之不吾（悟）者也。臣主同術爲一以符（策）於民，百姓絕望於上，分倚父兄大臣，此王君之四〇〇所因以破邦也。兩主異過同罪，破邦之李（理）也，故曰臣主同罪。』法君明分，法臣分定，四〇一八商畢名。后曰：『□□九主之圖，所胃（謂）守備搗具、外内无寇者，此之胃（謂）也。』后四〇二環擇吾見素，乃□三公，以爲葆守，藏之重屋。臣主始不相吾（忤）也。

四〇三

註釋

〔一〕自此以下是另一篇，記伊尹與湯言「九主」之事，參看《史記·殷本紀》。湯，商朝開國之君。伊尹名摯，初仕夏桀，後歸商湯，佐湯滅夏，建立商王朝。《漢書·藝文志》：道家有《伊尹》五十一篇，小說家有《伊尹說》廿七篇。

〔二〕天字下疑脫下字。

〔三〕「自吾」之吾疑讀爲駕御之御。「吾至」之吾與「吾達」之吾疑讀爲五，意謂湯五次去請伊尹。《史記·殷本紀》：「伊尹處士，湯使人聘迎之，五反然後肯往從湯，言素王及九主之事。」可參考。「乃是其能」之是，疑讀爲知。

〔四〕讎，疑讀爲咎。

〔五〕唐，當是從彤，吾聲之字。唐字與御，迺二字音近相通，在此處似當解釋爲壓制。《史記·范雎傳》：「妒賢嫉能，御下蔽上，以成其私。」

《鸛冠子·近迭》：「吾下蔽上，使事兩乖。」

〔六〕適，疑當讀爲謫。繩謫，猶言繩責。

〔七〕會，合也。會符猶言合符。

〔八〕《管子·明法》：「故君臣共道則亂，專授則失。」同書《明法解》：「故人主專以其威勢予人，則必有劫殺之患；專以其法制予人，則必有亂亡之禍，如此者，亡主之道也。故《明法》曰：「專授則失。」參看註〔三三〕。」

〔九〕三五六行末「勞」字下應據後文補「君一半」三字。又據下文三六七行云「寄主者半君之不吾者」，知此處「寄」字下脫「主」字。《史記·殷本紀》：「伊尹言素王及九主之事」下，《集解》引劉向《別錄》曰：「九主者，有法君、專君、授君、勞君、等君、寄君、破君、國君、三歲社君，凡九品，圖畫其形。」誤分專授之君爲專君及授君，誤分破邦之君爲破君及國君（改邦爲國乃避劉邦諱），又誤滅社之君爲三歲社君（歲乃滅之誤，三字疑爲「破邦之主」下「二」字之誤）。帛書所舉九主之名可以糾正其錯誤。又《管子·七臣七主》篇，內容與本篇有相近之處。「七臣七主」之中主相當於本篇之法主，勞主相當於本篇之勞君。

〔一〇〕馬王堆三號漢墓中所出帛書，發現有「九主圖」殘片，現附在此，可參考。據《廣川書跋》等書，宋代曾流傳有「九主圖」，今已亡佚。

〔一一〕帛書乙本《老子·道經》「籌策」之策，如此作，故釋爲策，策即算策。

〔一二〕「志」當是指某種古書，下文三七六行也引「志」。「天」下疑有脫文。「日」下缺文疑是「地」。

〔一三〕 四則，指天、地、四時、萬物之則。

〔一四〕 《莊子·刻意》：「一之精通，合於天倫。」《禮記·王制》：「凡制五刑，必即天論。」綸與倫，論皆從侖聲，古可通用。

〔一五〕 「綸」字下一小殘片上有「成」殘字，但此小片有可能在修復時從它處殘片誤粘於此，故釋文未釋。

〔一六〕 《荀子·天論》：「天有常道矣，地有常數矣。」《鶡冠子·興兵》：「道有度數，故神明可交（或作効）也。」

〔一七〕 據文義，「無」字下缺文當爲「名」字。

〔一八〕 「生物不物」，猶言生物而不物。《鶡冠子·天權》：「彼天生物而不物者，其原陰陽也。」不物之語亦見《莊子·在宥》、《山木》等篇，意謂超乎物外。

〔一九〕 無職就君主而言，有職就羣臣而言。《呂氏春秋·君守》：「故善爲君者無識，其次無事。有識則有不備矣，有事則有不恢矣。」「無識」當讀爲「無職」，俞樾《諸子評議》已指出。又《管子·君臣上》：「兼而一之，人君之道，分而職之，人臣之事也。」意與此相近。

〔二〇〕 誣能，指爲臣者不能而稱能。《管子·法法》：「忠臣不誣能以干祿爵。」

同書《乘馬》：「君舉事，臣不敢誣其所不能。君知臣，臣亦知君知己也，故臣莫敢不竭力俱操其誠以來。」意與帛書此句近。

〔二一〕 菹，字書不見，蓋從艸，菹聲，菹，從田，菹聲，菹，從弓，士聲。按士聲與才聲近，疑菹是薦之異體字。

〔二二〕 事下脫近字。

〔二三〕 道，由也。下文三七六及三八一行「所道生」之「道」字同。

〔二四〕 《管子·明法》：「今主釋法，以譽進能，則臣離上而下比周矣。以黨舉官，則民務交而不求用矣。……然則爲人臣者重私而輕公矣。十至私人之門，不一至於庭。百慮其家，不一圖國。」《韓非子·揚權》亦言「大臣之門，唯恐多人」，大臣之權勢過重，「私門將實，公庭將虛。」帛書所謂「別主之臣以爲其黨，空主之廷朝之其門」即指此類情況而言。

〔二五〕 下文屢見「八適」之語，此句「適」字據之補。適疑讀爲謫，八適指所繩謫之八種過錯。《管子·七臣七主》：「或以平虛，請論七主之過，得六過一是。以還自鏡，以知得失，以繩七臣，得六過一是。」「八適」、「六過」語意相近。

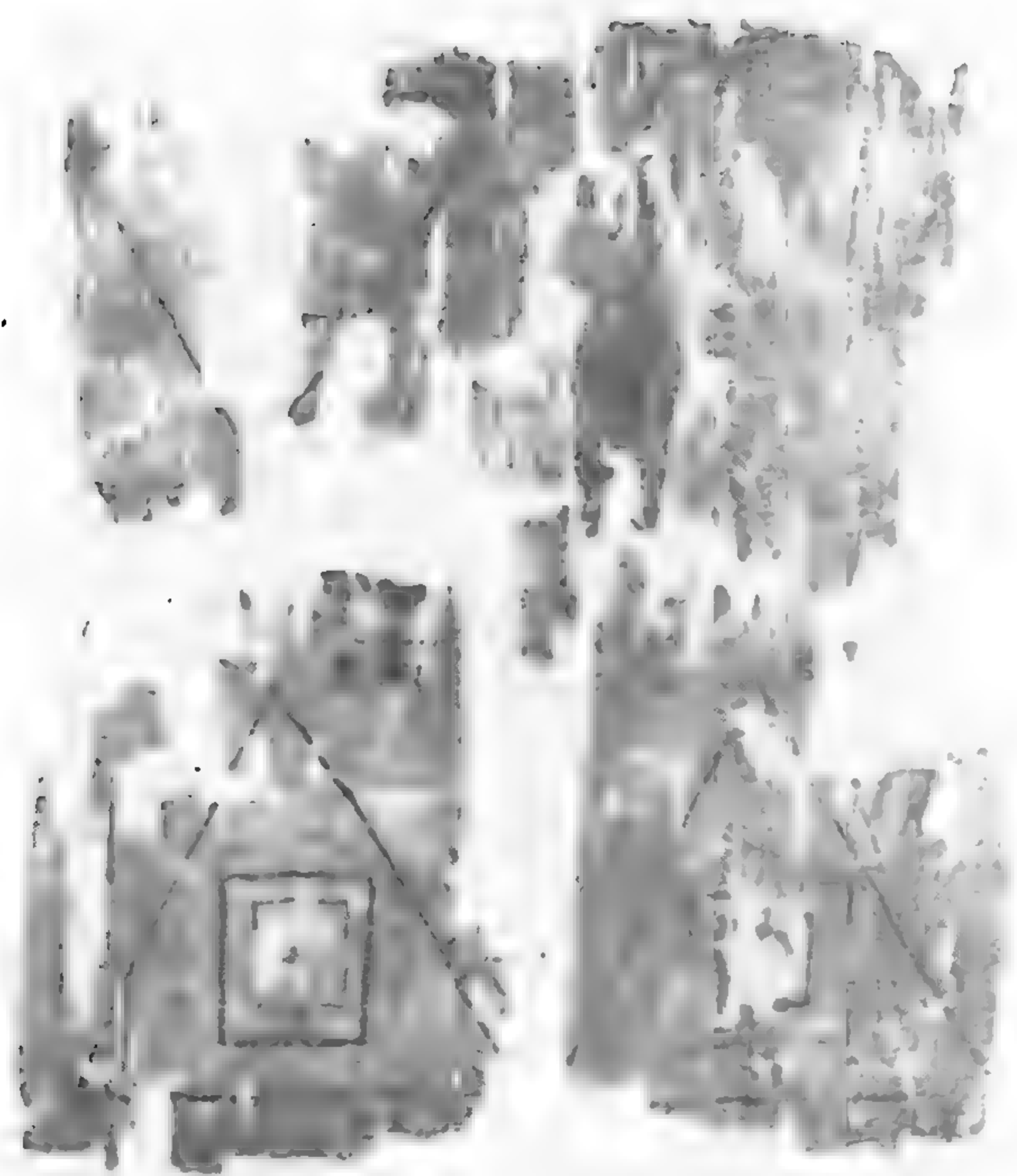
〔二六〕 《淮南子·兵略》：「天圓而無端，故不可得而觀，地方而無垠，故莫能窺其門。……凡物有朕，唯道無朕（二朕字《文子·自然》作勝）。所以無朕者，以其無常形勢也。」《鶡冠子·度萬》：「所謂天者，言其然物而無勝者也。」意皆與帛書此段相近。據文義，帛書及《鶡冠子》之「勝」似當讀爲「朕」。無朕言無朕兆、無痕跡。

〔二七〕 《尚書·大誥》：「予曷其極卜，敢弗於從。」《正義》以窮極卜法解「極卜」。

〔二八〕 《鶡冠子·天則》：「天若離一，反還爲物。」意與此近。帛書此句之意，蓋謂人主當法天地之則，「生物而不物」（參見註〔一八〕）。《管子·心術下》曰：「執一之君子，執一而不失，能君萬物，日月之與同光，天地之與同理，聖人裁物，不爲物使，亦可參考」，人主若不法天地之則，必將失人主之實而自同於羣臣，猶如天之離一（即道），而自同於萬物。

〔二九〕 辨，別也。

〔三〇〕 《管子·七臣七主》：「勞主不明分職，上下相干，臣主同則……」《慎子·民雜》：「人君自任而務爲善以先下，則是代下負任蒙勞也，臣反逸矣。」意皆與此相近。

圖九 殘片主文

〔三二〕 謀字上衍一共字。

〔三三〕 《管子·七臣七主》：「振主喜怒無度，嚴誅無赦；臣下振怒（恐），不知所錯，則人反其故，不許（悟）則法數日衰，而國失固。」所言似與此「滅社之主」相近。

〔三四〕 《史記·范雎傳》：「且夫三代所以亡國者，君專授政，縱酒馳騁弋獵，不聽政事，其所授者，如賢嫉能，御下蔽上，以成其私，不爲主計，而主不覺悟，故失其國。」意與此近。帛書下文謂「破邦之主，專授之不悟者也」（三九九、四〇〇行），亦與《范雎傳》「主不覺悟，故失其國」同意。

〔三五〕 「是故」下疑是橫寫之臣字。

〔三六〕 此句疑當作「臣橫主危」。

《管子·明法解》：「故治亂不以法斷而決於重臣，生殺之柄不制於主而在羣下，此寄生之主也。」寄主與寄生之主同意。

明君

·臣以明君者必有實矣〔註一〕。明君之實奚若才〔哉〕？曰：小則能爲大，弱則能爲強，□□□□而能自尊也，此明君之實也。曰：君奚得而尊？曰：【戰】勝則君尊功〔攻〕取地□□□□〔四〇五〕。地者務在功〔攻〕戰而止矣。是以賢士明君，知其存功〔攻〕戰也，故興邦□積〔四〇六〕於兵〔註二〕。豚天世而取〔聚〕材士，不多用於无功以厚賞慶，不積藏於无益之器以利備〔四〇七〕用。取〔聚〕天下之良而獨有之，故能乏〔汜〕強。強則制天下。是故善戰者其城不圍，善守四〇八者其地不亡。守戰□邦之大務也，而賢君獨積焉，故无適〔敵〕。當〔嘗〕試近比之。今操百〔四〇九〕洫〔鎰〕之璧以居中野〔註三〕，【内非】有孟賁之勇也，外非有弓有之備也〔註四〕，其所以侑之者〔註五〕有〔又〕非如慶四一〇忌之材也〔註六〕，以爲不過□□盜【必】奪之矣〔註七〕。今夫萬家之衆，百里之地，此其爲璧多矣，四一一已而人主非有守禦戰鬪之勝李〔理〕也，以爲軫適〔敵〕必危之矣〔註八〕。故利俞〔愈〕大而天下之【欲】四一二之也愉〔愈〕甚。夫先王一人而有天下，諸侯之欲之者□□□□，而先王不失其天【下】□□□□以夫先王之守取天下，固與世異李〔理〕矣。先王之所以異者，何也？以夫先王者爲□□□□〔四一四〕命〔掄〕蚤〔爪〕御〔牙〕之士〔註九〕，材異〔選〕海内之衆，簡令天下之材，瑣焉。其所以實邦哀〔充〕軍者，皆一□□〔四一五〕之人也。夫故以氏〔是〕功〔攻〕戰，天下弗敢塞。以氏〔是〕守禦，天下弗敢試也。天〔夫〕故遷天子之乏〔凡〕臣、【諸】四一六侯之君，天下之請□□□□也，不得已於其有勝李〔理〕也。今其所以實邦充軍者，非勝四一七適〔敵〕者也。已而曰我□□□□怡〔始〕服軫敵〔敵〕，皆巫祝之言也，以虛卷〔券〕言之者也〔註一〇〕。臣以賢士之請〔情〕四一八爲不以虛卷〔券〕言，賢之□□所以□王公者，身繫行以筦萬民，襲賢上可以□□□□〔四一九〕之，稿〔豪〕異〔選〕海〔海〕内之衆，以爲兵首鈞〔刃〕〔註一一〕。故曰論材而讎〔酬〕職，論功而厚□□□□〔四二〇〕而令行。四二一

·臺室則崇高，汙池則廣深，其所以飭〔飾〕之者，有〔又〕以丹、漆、青、黃、鉅〔銀〕、玉、□□□□，四二三此其請〔情〕美才〔哉〕闌〔爛〕乎，先王之目非弗美也，已而周何故爲菜〔茅〕疾〔茨〕枯〔槁〕柱〔註一二〕？曰美氏〔是〕不若

四三美城。裘、封、營、塋。臺華繫，先王非弗美也，然而左右之人縵帛之衣，疎四穀之冠者，曰美【是不】若美。兵。務敬（繁）弓弩，脩車馬馳驟（驟）也，獵射雉（兕）虎，必勝之，四二五主非弗樂也。然者，曰務氏（是）不若禁暴。故詩曰：『高丘之下，必有大塊（峽）』，高四二六臺之下，必有深池。』以爲非塊（峽）其下也則不能成其高。夫故先王地夾（狹）人少，四二七強，功及帝王。意以三者爲塊（峽）與（與）？先王之養鐘鼎壺汔（鑑）四二八，淺（殘）而爲風（佩）飭（飾），盡爲兵用。故苑則亶（殫）群，汙池則盡漁，以食戰士。夫故當壯奮四二九於鬪，老弱奮於守，三軍之士握鋌（劍）者（屠）敵（敵）若報父母之仇（仇）者，盡德其君而利其利也。今世主則不然。卷（圈）馬食叔（菽）粟，戎馬食苦（枯）芊（稗）復庚四三五。朱（侏）襦（儒）食良（梁）肉，戰四三士食參（驂）駟之食。四三六係（奚）婢衣錦繡四三一，戰士衣大布而不完。有行此道也而四三二能戰勝守固者，四三三未之嘗聞也。四三三

· 人君有大務。人君【之】大務何也？曰：存其所樹積。其所樹積者何物也？曰：【弱】四三四物也，半邦而削，盈邦而亡。其所樹積，強物也。半邦而霸，盈邦而王。臣四三五取於樹強，樹強柰（奈）何？曰：毋以非兵者害兵。曰：兵者所不好也與可罪也？戰四三六則不過失夫所不好耳。夫所好之積猶可得而有也，則何說而必積於兵？意夫四三七不勝之爲道也，不得有夫非兵之積乎？有以知其然也。昔者齊人與燕人戰於四三八北地，齊人不戰，北【地】斷而爲燕四三九。戰於濟外，齊人不勝，濟外斷而爲天下四四〇。戰於邦四三九蒿四三一，齊人不勝，邦四四二，不得有其大呂鄭勞四四三。劉（豈）直不得有其大呂鄭勞耳才（哉）四四四，不得有其王后。劉（豈）【直】不得有其王后耳才（哉），不得其身四四五。故夫不勝之爲道也，固无四四六得有。人之言必勝者胃（謂）何才（哉）？曰：使地工四四七，諸侯有職，目極色而視之，口【極味】四四八而食之，耳極聲而聽（聽）之。然則養耳目之樂，莫若必勝，安邦信（伸）志，莫【若】四四九。使天下工，諸侯有職，此劉（豈）弱者，此強者。此劉（豈）夫見制者才（哉），此制人者也。故，四四四勝與不勝，如此明也。已而大君非壹緒與邦而積於兵者四四五，不得其說。夫四四五先王四四六必勝也，非制（專）以爲身，以爲天下也。先王將欲廣仁大義以利天下，四四六弱者不能非，強四四七而君者，大君必出繇（由）於兵。故曰：明君有廣之（也），有大也也四四七有處也，有用也，有積也，有待（待）也，有務四四八也。以夫明君之所廣者仁也，所大者四四八義也，處者誠也四四九，所用者良也，所積者兵也，所守（待）者時也，所務者暴也。四四九曰：廣仁則天下親之，大義則天下與之，處誠則天下信之，用良則天下【之】，四五〇【積】兵則必勝，寺（待）

時則功大，勢暴則害除而天下利。 四五

註 釋

- 〔一〕自此以下是另一篇。『臣以……』猶言『臣以爲……』。
- 〔二〕與疑假爲舉。
- 〔三〕武威漢簡《儀禮》甲、乙本《服傳》：『溢』字皆作『洫』，《原本玉篇·水部》：『洫，餘質反，《毛詩》假以溢我。』又『溢，《聲類》亦洫字也。』疑此字本從水從皿，乃益字之異體，後乃與洫混而不別。本文溢讀爲鑑。臨沂銀雀山漢墓竹簡《孫子兵法·形》：『勝兵如以洫（鑑）稱朱（銖），敗兵如以朱（銖）稱洫（鑑）。』一鑑是二十四兩。
- 〔四〕『弓有』疑當作『弓弩』，抄寫者涉上文『有』字誤書。參看註〔七〕。
- 〔五〕侑，佐助。
- 〔六〕慶忌，即王子慶忌，春秋時人，以勇猛著稱。
- 〔七〕《戰國策·趙策三》：『今有人操隨侯之珠，持丘之環，萬金之財，時宿於野，內無孟賁之威，荆慶之斷，外無弓弩之禦，不出宿夕，人必危之矣。』文字與此相近，可參考。
- 〔八〕軫適，疑讀爲鄰敵。古『葬』『令』聲相近。
- 〔九〕俞左側略殘，可能本有偏旁。
- 〔一〇〕虛券，不能兌現的契約。
- 〔一一〕兵首刃即軍之前鋒。《呂氏春秋·簡選》：『齊桓公良車三百乘，教卒萬人，以爲兵首。』
- 〔一二〕《逸周書·文傳》：『不爲驕侈，不爲泰靡，不淫於美，括柱茅茨，爲民愛費。』孔晁註：『言務儉也。因就木枚曰括。』《御覽》引『括』作『括』。按括或枚蓋指木之榫節或樞紐，因以承梁，言極其簡陋。
- 〔一三〕峽字右旁似『亦』字，下文『地夾人少』之『夾』字亦如此作。今姑據文義分別釋爲峽及夾。
- 〔一四〕甘、監古音相近，故泔可借爲鑑。《呂氏春秋·節喪》：『鐘鼎壺盥』，以鑑爲鑑，與此相似。
- 〔一五〕復字下原有鈞號，但在此斷句，又不成義，疑有誤。『復庚』是一詞。復，反也。庚，倉無屋者。《國語·周語》：『野有庚積』，註『庚，露積穀也。』《漢書·食貨志》：『太倉之粟，陳陳相因，充溢露積於外，腐敗不可食。』復庚是倒倉底子，霉爛之外又雜泥砂，始不可食。一說：復是優字之誤，庚讀爲諛。《管子·四稱》：『昔者無道之君，進其諛優，繁其鐘鼓。』優庚即諛優，當屬下句。
- 〔一六〕係與奚通。《周禮·天官·序官》：『奚三百人』，鄭玄註：『古者從坐男女，沒入縣官爲奴，其少才知以爲奚，今之侍史官婢。』
- 〔一七〕北地，齊之北境，亦稱『河北』，主要在古黃河以北，今河間一帶。據《史記》、《戰國策》、《呂氏春秋》等書記載，公元前二八四年燕伐齊，除莒、即墨外，其它地方盡爲燕軍占領。
- 〔一八〕濟外即濟西，天下指各國之兵。《史記·田齊世家》：『記齊湣王時，燕、秦、楚、三晉合謀，各出銳師以伐，敗我濟西。』
- 〔一九〕蒿疑讀爲郊。
- 〔二〇〕大呂，鐘名。《戰國策·燕策二》：『齊王逃遁走莒，僅以身免。珠玉財寶，車甲珍器，盡收入燕。大呂陳於元英，故鼎反於歷室，齊器設於寧臺。』鄭勞，未詳。鄭字左旁也可能不是黃字。《穀梁傳》僖元年：『孟勞者，魯之寶刀也。』或即是耶？
- 〔二一〕得下脫有字。
- 〔二二〕下文又言『使天下工吮』。工吮疑讀爲攻訥，謂治田畝。銀雀山漢墓所出竹簡《孫子》佚篇《吳問》：『亦以吮爲訥。』《管子·乘馬數》：『此

齊力而功地，功地猶攻畝，皆言修治田畝。

〔二三〕 褚，讀爲緒。一緒，猶一事、一是。

〔二四〕 勢，從力，敦聲。敦，《說文》以爲古文養字。《毛詩·周頌·酌》：『於樂王師，遵養時晦』，《傳》：『養，取；晦，昧也。』暴，指昏亂之君。勢暴與養晦意近。《莊子·漁父》：『諸侯暴亂，擅相攘伐』，以攘爲勢，攘是因其目來而取之。

〔二五〕 處上脫所字。

德 聖

·四行成〔註一〕，善心起。四行刑（形），聖氣作。五行刑（形），惠（德）心起。和胃（謂）之惠（德），其愛胃（謂）之一，其愛胃（謂）四五二之天，有之者胃（謂）之胃子〔註二〕，五者一也。清濁者惠（德）之人〔註三〕惠（德）者清濁之瀟（淵），身調而神四五三過，胃（謂）之玄同〔註四〕。聖□黯然者，諒然者，發筆（揮）而盈天下者。聖，天知也。知人四五四道曰知（智），知天道曰聖。聖者聲也。聖者知（智），聖之知（智）知天，其事化翟〔註五〕。其胃（謂）之聖者，取諸四五五聲也。知天者有聲，知其不化，知（智）也。化而弗知，惠（德）矣。化而知之，殺也。道者、惠（德）四五六者、一者、天者、君子者，其閉塞胃（謂）之德，其行胃（謂）之道，其賢□者□備□□□四五七□故曰奮然作矣。□至之者〔註六〕。……賢者以……四五八經經者至率（素）至青（精）〔註七〕何以能為者……廣……則……四五九目為者，有惠（聰）明焉，不可……為者手足不用……不用焉……四六〇□可以□度為者……度為者……知……四六一……坐而忘退，恩（聰）明去知，俞己而上同……四六二……姓者，胃所受□□有厚泊（薄），其之善同后為之后之……四六三……其所受受其有也，□□有也，不可以求得也……四六四

註 釋

- 〔一〕 自此以下是另一篇，內容涉及五行，似與第一篇有關。後部殘缺太甚，不能屬讀。
- 〔二〕 胃子疑是君子之誤。
- 〔三〕 『人』指果實中之『仁』，此處用引申義，猶今言核心。
- 〔四〕 《老子·德經》『是謂玄同』，成玄英疏：『與玄理符同。』
- 〔五〕 翟，讀為暋。《淮南子·泰族》：『政令約省而化如神。』
- 〔六〕 自此下殘缺太甚，上下文義不相連屬，行與字之位置也多不可斷定，今以『……』表示。
- 〔七〕 帛書《經法·道法》：『至素至精，浩彌無形』（九行上）。此文『率』字當讀為『素』。

老子乙本及卷前古佚書釋文

老子乙本卷前古佚書

經法

道法

道生法〔註一〕。法者，引得失以繩，而明曲直者毆（也）〔註二〕。故執道者，生法而弗敢犯毆（也），法立而弗敢廢一上【也】〔註三〕。□能自引以繩，然後見知天下而不惑矣。虛无刑（形）〔註四〕，其襲冥冥〔註五〕，萬物之所從生。生有害，曰一下欲，曰不知足〔註六〕。生必動，動有害，曰不時，曰時而□。動有事，事有害，曰逆，曰不稱，不知所爲用。事二上必有言，言有害，曰不信，曰不知畏人，曰自誣〔註七〕，曰虛夸，以不足爲有餘。故同出冥冥，或以死，一下或以生；或以敗，或以成〔註八〕。禍福同道，莫知其所從生〔註九〕。見知之道，唯虛无有。虛无有，秋稿（毫）成之，必有三上刑（形）名〔註一〇〕。刑（形）名立，則黑白之分已。故執道者之觀於天下毆（也），无執毆（也），无處也，无爲毆（也），无私毆（也）。是三下故天下有事，无不自爲刑（形）名聲號矣。刑（形）名已立，聲號已建，則无所逃迹匿正矣〔註一一〕。公者明，至四上明者有功。至正者靜，至靜者耶（聖）。无私者知（智），至知（智）者爲天下稽。稱以權衡〔註一二〕，參以天當〔註一三〕，四下，天下有事，必有巧驗。事如直木〔註一四〕，多如倉粟。斗石已具，尺寸已陳，則无所逃其神〔註一五〕。故曰：度五上量已具，則治而制之矣〔註一六〕。絕而復屬，亡而復存，孰知其神。死而復生，以禍爲福，孰知五下其極。反索之无刑（形），故知禍福之所從生。應化之道〔註一七〕，平衡而止。輕重不稱，是胃（謂）失道。天地六上有恒常，萬民有恒事，貴賤有恒立（位），畜臣有恒道，使民有恒度。天地之恒常，四六下時，晦明、生殺，輳（柔）剛。萬民之恒事，男農，女工。貴賤之恒立（位），賢不肖（肖）不相放（妨）。畜臣之恒七上道，任能毋過其所長。使民之恒度，去私而立公〔註一八〕。變恒過度，以奇相御〔註一九〕。正、奇有立（位）〔註二〇〕。而七下

名□弗去。凡事無小大，物自爲舍〔註二〕。逆順死生，物自爲名。名刑（形）已定，物自爲正。故唯執【道】^{八上者}能上明於天之反〔註三〕，而中達君臣之半〔註三〕，富密察於萬物之所終始〔註四〕，而弗爲主。故能^{八下}至素至精，惜（浩）彌无刑（形），然後可以爲天下正〔註五〕。《道法》

註釋

- 〔一〕《管子·心術上》：「故事督乎法，法出乎權，權出乎道。」又《法法》：「憲律制度必法道。……明王在上，道法行於國。」
- 〔二〕《荀子·正名》：「以正道而辨奸，猶引繩以持曲直。」
- 〔三〕《管子·法法》：「聖人能生法，不能廢法而治國。」意與此近。
- 〔四〕《管子·心術上》：「虛無無形謂之道」，《文選》註引作「虛無形謂之道」，今本《管子》衍一「無」字。
- 〔五〕餐，衣背之中縫，此處似引申爲中樞。一說餐當讀爲寂。冥冥，幽深。
- 〔六〕《老子·德經》：「罪莫大於可欲，禍莫大於不知足。」
- 〔七〕《大戴禮記·曾子立事》：「不能行而言之，誣也。」帛書《十六經·行守》：「有一言，無一行，謂之誣。」
- 〔八〕《韓非子·解老》：「道者，萬物之所以成也。……以爲明乎？其物冥冥……萬物得之以死，得之以生，萬事得之以破，得之以成。」《管子·內業》：「道也者……人之所失以死，所得以生也；事之所失以敗，所得以成也。」
- 〔九〕《淮南子·人間》：「夫禍之來也，人自生之；福之來也，人自成之。禍與福同門，利與害爲鄰，非神聖人莫之能分。」
- 〔一〇〕《管子·心術上》：「物固有形，形固有名」，意與此近。
- 〔一一〕《申子·大禮》：「名者天地之綱，聖人之符。張天地之綱，用聖人之符，則萬物之情無所逃之矣。」（據《羣書治要》卷三十六引）
- 〔一二〕《韓非子·有度》：「審得失有權衡之稱者，以聽遠事，則主不可欺以天下之輕重。」
- 〔一三〕天當，又見後《國次》、《四度》等篇。《四度》：「外內皆順，命曰天當。」（三八行上）
- 〔一四〕直，讀爲植。植木比喻數量多。《淮南子·兵略》：「兵如植木，弩如羊角，人雖羣多，勢莫敢格。」
- 〔一五〕《鶡冠子·王鈇》：「天度數之而行，在不少，在萬不衆。同如林木，積如倉粟，斗石以（已）陳，升委無失也。」文字與此近。
- 〔一六〕《韓非子·揚權》：「下匿其私，用試其上。上操度量，以割其下。故度量之立，主之寶也。」
- 〔一七〕《淮南子·主術》：「物至而觀其象，事來而應其化。」
- 〔一八〕《鶡冠子·度萬》：「法者使去私就公。」《韓非子·有度》：「故當今之時，能去私曲就公法者，民安而國治；能去私行行公法者，則兵強而敵弱。」
- 〔一九〕《鶡冠子·天則》：「見問則以奇相御。一御，控制。」
- 〔二〇〕正，奇相對。正指一般的，正常的；奇指特殊的，變化的。《老子·德經》：「以正治國，以奇用兵」，又「正復爲奇」。
- 〔二一〕舍，指事物佔據的空間。
- 〔二二〕《管子·重令》：「天道之數，至則反，盛則衰。」《淮南子·泰族》：「天地之道，極則反，盈則損。」
- 〔二三〕半疑讀爲畔，猶言分界。
- 〔二四〕富字是誤寫，應刪去。
- 〔二五〕《老子·德經》：「清靜，可以爲天下正。」（據帛書《老子》甲本）

國次

國失其次，則社稷大匡〔註二六〕。奪九上而無予，國不遂亡〔註二七〕。不盡天極，衰者復昌〔註二八〕。誅禁不當，反受其殃〔殃〕。禁伐當罪當亡，九下必虛〔墟〕其國。兼之而勿擅，是胃〔謂〕天功。天地无私，四時不息。天地立〔位〕，耶〔聖〕人故載。過極失〔當〕〔註二九〕，一〇上天將降殃〔殃〕。人強朕〔勝〕天，慎辟〔避〕勿當。天反朕〔勝〕人，因與俱行。先屈後信〔伸〕，必盡天極，而一〇下毋擅天功。兼人之國。脩其國郭，處其郎〔廊〕廟，聽其鐘鼓，利其齋〔資〕財，妻其子女，〇是胃〔謂〕□二上逆以芒〔荒〕，國危破亡。故唯耶〔聖〕人能盡天極，能用天當。天地之道，不過三功。功成而不止，身二下危又〔有〕央〔殃〕。故耶〔聖〕人之伐毆〔也〕，兼人之國，隋〔墮〕其郭城，焚〔焚〕其鐘鼓，布其齋〔資〕財，散其子女，列〔裂〕其地土，以二三上封賢者，是胃〔謂〕天功。功成不廢，後不奉〔逢〕央〔殃〕。毋陽竊，毋陰竊，毋土敝，毋故缺〔註三〇〕，毋黨別。二下陽竊者天奪〔其光，陰竊〕者土地芒〔荒〕，土敝者天加之以兵，人執者流之四方，黨別〔者〕一三上□內相功〔攻〕〔註三一〕。陽竊者疾，陰竊者几〔飢〕，土敝者亡地，人執者失民，黨別者亂，此胃〔謂〕二三下五逆。五逆皆成，□□□□地之剛〔綱〕，變故亂常，擅制更爽〔註三二〕，心欲是行，身危有〔殃〕，是〔一四上胃〔謂〕過極失當。〕

《國次》

註釋

〔二六〕民，疑讀為枉，不正。

〔二七〕帛書《十六經·兵容》：『天固有尊有予（一一七至一一八行），同篇《行守》：『奪之而無予，其國乃不遂亡』（一三五行上），可參考。

〔二八〕下文主張征伐人者『必盡天極』，此句之意似謂征伐人而不能盡天極，被征伐之『衰者』將能復興。天極，可參閱下註。

〔二九〕極指天極，當指天當。（參看下文二一行下）《國語·越語下》：『無過天極，究數而止。』韋昭註：『極，至也。究，窮也。無過天道之所至，窮其數而止也。』

〔三〇〕缺，讀為某，磨擦不安（據《考工記·輪人》註）。下文『人執』同。

〔三一〕

自『毋陽竊』以下一段，與《十六經·觀》及《國語·越語下》內容有關。《觀》：『夫是故使民毋人執，舉事毋陽察，力地毋陰蔽。陰蔽者上荒，陽察者奪光，人執者撓兵。』（八六至八七行）《越語下》：『古之善用兵者，因天地之常，與之俱行（此與帛書本篇上文『天反勝人，因與俱行』意近）。後則用陰，先則用陽。近則用柔，遠則用剛。後無（毋）陰蔽，先無（毋）陽察，用人無（毋）藝，往從其所。』占代竊、察二字音近相通，本篇之『陽竊』即彼二篇之『陽察』。本篇之『陰蔽』相當於彼二篇之『陰蔽』（《越語》作『蔽』）。『上蔽』為二篇所無，但見於《禮記·樂記》：『上蔽則草木不長』（此語亦見《呂氏春秋·音初》），『蔽』作『弊』，《正義》：『土之勞蔽，故草木不長。』陽察、陰蔽之義待考。『黨別』指羣臣分黨，帛書《老子》甲本卷後『伊尹論九主』一段有『下不別黨，邦無私門』，『別主之臣以爲其黨』等語，可參考。

〔三二〕

更，改也；爽，明也。一說：更，續也；爽，差也。

君 正

一年從其俗，二年用其德，三年而民有得，四年而發號_{一四下}令，【五年而以刑正，六年而】民畏敬，七年而可以正（征）。一年從其俗，則知民則。二年用【其德】，_{一五上}民則力。三年無賦斂，則民有得。四年發號令，則民畏敬。五年以刑正，則民不幸（倖）。_{一五下}六年□□□□□□□□。【七】年而可以正（征）_{（註三三）}，則朕（勝）強適（敵）。俗者順民心毆（也）。德者愛勉之【也】。有_{一六上}得者，發禁柁（弛）關市之正（征）毆（也）。號令者，連爲什伍，異（選）練賢不肖（肖）有別毆（也）。以刑正者，罪殺不_{一六下}赦毆（也）。□□□□□□□□毆（也）。可以正（征）者，民死節毆（也）。若號令發，必廢而上九_{（註三四）}，壹道同心，【上】_{一七上下}不趣（斥），民無它志，然後可以守單（戰）矣。號令發必行，俗也。男女勸勉，愛也。動之靜之，民無不_{一七下}聽，時也。受賞無德，受罪無怨，當也。貴賤有別，賢不肖（肖）衰（差）也。衣備（服）不相綸（逾），貴賤等也_{（註三五）}。_{一八上}國無盜賊，詐僞不生，民無邪心，衣食足而刑伐（罰）必也。以有餘守，不可拔也。以不足功（攻），反自伐也。_{一八下}天有死生之時，國有死生之正（政）。因天之生也以養生，胃（謂）之文，因天之殺也以伐死，胃（謂）之武。_{一九上}【文】武並行，則天下從矣。人之本在地，地之本在宜，宜之生在時，時之用在民，民之用在力，力之用_{一九下}在節。知地宜，須時而樹，節民力以使，則財生。賦斂有度，則民富，民富則有佢（恥），有佢（恥）則號令成_{二〇上}俗而刑伐（罰）不犯，號令成俗而刑伐（罰）不犯則守固單（戰）朕（勝）之道也。法度者，正之至也。而以法度治者，不可亂也。_{二〇下}而生法度者，不可亂也。精公无私而賞罰信，所以治也。苛事_{（註三六）}，節賦斂，毋奪民時，治之_{二一上}安。无父之行，不得子之用。无母之德，不能盡民之力。父母之行備，則天地之德也。_{二二下}三者備則事得矣。能收天下豪桀（傑）票（驃）雄，則守御（禦）之備具矣。密於行文武之道，則天下賓_{二三上}矣_{（註三七）}。號令闔（合）於民心，則民聽令。兼愛无私，則民親上_{（註三八）}。《君正》

註釋

〔三三〕《論語·子路》：『善人教民七年，亦可以即戎矣。』

〔三四〕廢，讀爲勾，聚結。九，讀爲仇，合也。《管子·君臣上》：『法制有常，則民不散而上令，竭情以納其忠。』

〔三五〕《淮南子·本經》：『飾職事，制服等，異貴賤，差賢不肖。』

〔三六〕『苛事』上疑寫脫一字。『苛事』與下『節賦斂』爲對文。

〔三七〕賓，服也。

〔三八〕《管子·版法》：『兼愛無遺，謂君必先順教，萬民鄉風，旦暮利之，衆乃勝任。』

六 分

■ 觀國者觀主，觀_{三下}家觀父，能爲國則能爲主，能爲家則能爲父。凡觀國，有六逆：其子父，其臣主，雖强大_{二三上}不王_{〔註三九〕}。其○謀臣在外立_{〔位〕}者，其國不安，其主不晉_{〔悟〕}則社稷殘_{〔註四〇〕}。其主失立_{〔位〕}則國无本，臣不_{二三下}失處則下有根，【國】憂而存。主失立_{〔位〕}則國芒_{〔荒〕}，臣失處則令不行，此之胃_{〔謂〕}顓_{〔類〕}國_{〔註四一〕}。主兩則失_{四上}其明，男女掙_{〔爭〕}威_{〔註四二〕}，國有亂兵，此胃_{〔謂〕}亡國。適_{〔嫡〕}子父，命曰上噴_{〔註四三〕}，羣臣离志；大臣主，命曰雍_{〔壅〕}_{二四下}塞；在強國削，在中國破，在小國亡。謀臣【在】外立_{〔位〕}者，命曰逆成，國將不寧；在強國危，在_{二五上}中國削，在小國破。主失立_{〔位〕}，臣不失處，命曰外根，將與禍閭_{〔鄰〕}；在強國憂，在中國危，_{二五下}在小國削。主失立_{〔位〕}，臣失處，命曰无本，上下无根，國將大損；在強國破，在中國亡，在小國_{二六上}威_{〔滅〕}。主暴臣亂，命曰大芒_{〔荒〕}，外戎内戎，天將降災_{〔殃〕}；國无小大，又_{〔有〕}者威_{〔滅〕}亡。主兩，男女分威，命_{二六下}曰大麋_{〔迷〕}，國中有師；在強國破，在中國亡，在小國威_{〔滅〕}。凡觀國，有大_{〔六〕}順：主不失其立_{〔位〕}則國_{七上}【有本】。臣【失其處則下无根，國憂而存。主惠臣忠者，其國安。主主臣臣，上下不迕者，其_{二七下}國强，主執度，臣循理者，其國朝_{〔霸〕}昌。主得【位】臣福_{〔福〕}屬者_{〔註四四〕}，王。六順六逆_□存亡【興壞】_{二八上}之分也。主上者執六分以生殺，以賞_□，以必伐。天下大_{〔太〕}平，正以明德，參之於天地_{〔註四五〕}，_{二八下}而兼復_{〔覆〕}載而无私也，故王天_{〔註四六〕}，王天下者之道，有天焉，有人焉，又_{〔有〕}地焉。參_{〔三〕}者參用之，_□_{二九上}而有天下矣。爲人主，南面而立。臣肅敬，不敢蔽_{〔蔽〕}其主。下比順，不敢蔽_{〔蔽〕}其上。萬民_{二九下}和輯而樂爲其主上用，地廣人衆兵强，天下无適_{〔敵〕}。文德廢_{〔究〕}於輕細，武刃於_□，_{三〇上}王之本也。然而不知王述_{〔術〕}，不王天下。知王【術】者，驅騁馳獵而不禽芒_{〔荒〕}_{〔註四七〕}，飲食喜樂而_○下不面_{〔湏〕}康，玩好翬好而不惑心，俱與天下用兵，費少而有功，_□_{三二上}則國富而民_□_{三三上}其_□【不】知王述_{〔術〕}者，驅騁馳獵則禽芒_{〔荒〕}，飲食_{三下}喜樂則面_{〔湏〕}康，玩好翬好則或_{〔惑〕}心，俱與天下用兵，費多而无功，單_{〔戰〕}朕_{〔勝〕}而令不

四 度

君臣易立(位)胃(謂)之逆，賢不肖(肖) 三五下 並立胃(謂)之亂，動靜不時胃(謂)之逆，生殺不當胃(謂)之暴。逆則失本，亂則失職，逆則失天，**【暴】** 三六上 則失人。失本則□，失職則侵，失天則几(飢)，失人則疾。周遷(遷)動作 註五〇，天爲之稽。天道不遠，三六下 人與處，出與反。君臣當立(位)胃(謂)之靜，賢不肖(肖)當立(位)胃(謂)之正，動靜參於天地胃(謂)之文。誅 三七上 □時當胃(謂)之武。靜則安，正治 註五一，文則**【明】**，武則強。安得本 註五二，治則得人，明則得天，強 三七下 則威行。參於天地，闔(合)於民心，文武並立，命之曰上同。審知四度，可以定天下，可安一國。三八上 順治其內，逆用於外，功成而傷。逆治其內，順用其外，功成而亡。內外皆逆，是胃(謂) 三八下 重央(殃)，身危爲僂(戮)，國危破亡。內外皆順，命曰天當，功成而不廢，後不奉(逢)央(殃)。○聲華 三九上 □□者用也。順者，動也。正者，事之根也。執道循理，必從本始，順爲經紀，禁伐 三九下 當罪，必中天理。忸(倍)約則窘(窘) 註五三，達刑則傷 註五四。忸(倍)逆合當 註五五，爲若又(有)事 註五六，雖○无成功，亦无天央(殃)。毋 四〇上 □□□，毋御死以生，毋爲虛聲。聲湫(溢)於實 註五七，是胃(謂)威(滅)名。極陽以殺，極陰以生，是 四〇下 胃(謂)逆陰陽之命。極陽殺於外，極陰生於內。已逆陰陽，有(又)逆其立(位)。大則國亡，小則身受 四一上 其央(殃)。□□□□□□□□建生。當者有□。極而反，盛而衰，天地之道也 註五八，人之李(理)也。逆順同道 四二下 而異理，審知逆順，是胃(謂)道紀。以強下弱，以何國不克 註五九。以貴下賤，何人不得。以賢下不肖(肖) 四二上 □□不□。規之內曰員(圓)，矩(矩)之內曰**【方】**，**【縣】**之下曰正，水之曰平 註六〇。尺寸之度曰小大短長，權 四二下 衡之稱曰輕重不爽，斗石之量曰小(少)多有數。八度者，用之稽也。日月星辰之期，四時之 四三上 度，**【動靜】**之立(位)，外內之處，天之稽也。高**【下】**不敝(蔽)其刑(形)，美亞(惡)不匿其請(情)，地之稽也。君臣不失 四三下 其立(位)，士不失其處，任能毋過其所長，去私而立公，人之稽也。美亞(惡)有名，逆順有刑(形)，請(情)僞有實，四四上 王公執□以爲天下正。因天時，伐天毀，胃(謂)之武。武刃而

以文隨其後，則有成功矣。用二文一武者，^{四四下}王。其主道離人理〔註六一〕，處狂惑之立（位）處不吾（悟）〔註六二〕，身必有瘳（戮）。柔弱者無罪而幾，不及而翟，是胃（謂）柔弱。剛^{四五上}正而^{四五下}者^{四五下}而不廢。名功相抱（孚），是故長久。名功不相抱（孚），名進實退，是胃（謂）失道，其卒必^{四五下}身咎。黃金珠玉臧（藏）積，怨之本也。女樂玩好燔材〔註六三〕，亂之基也。守怨之本，養亂之基，雖有耶（聖）人，不^{四六上}能為謀。《四度》

註釋

〔五〇〕「周還」之義，當與「周還」、「周旋」相近。《淮南子·兵略》：「動作周還。」

〔五一〕原文正字下脫一則字。

〔五二〕安字下脫一則字。

〔五三〕懷疑倍之異體（音本從不得聲），與背通。

〔五四〕「達刑」亦見後《亡論》（五八行下）。《十六經·觀》謂「聖人」「不達天刑」（九〇行）。達讀為汰，淘汰。《爾雅·釋詁》：「汰，墜也。」達刑意謂減損天之刑法。

〔五五〕意謂背於逆而合於當。

〔五六〕為若，猶言如若。

〔五七〕西漢文字中溢字多寫作洫。古書亦有此例。《莊子·齊物論》「以言其老洫也」，《釋文》謂「洫本亦作溢，同。音逸」。

〔五八〕參看上註〔二二〕。

〔五九〕何上以字似是衍文。

〔六〇〕之字下疑脫一上字。《墨子·法儀》「百工為方以矩，為圓以規，直以繩，正以縣」，疑此句上當有「繩之中曰直」一句，方與「八度」之數目相合。

〔六一〕本句其字本作元，疑為失之誤字。「失主道」與「離人理」為對文。《鶡冠子·天則》：「斯其離人情而失天節者也。」「離人理」猶言「離人情」。

〔六二〕不上處字疑是而之誤字。

〔六三〕燔材，讀為繁載。古代貴族，女樂玩好不離身旁，出必載之以行。《管子·七臣七主》：「瑤臺玉鋪不足處，馳車千駟不足乘，材女樂三千人，鐘石絲竹之音不絕。」材亦讀為載，與此同。

論

■人主者，天地之□也，號令之所出也，□□之命也。不天天則失其神〔註六四〕，不重地〔四六下〕則失其根。不順〔四時之度〕而民疾。不處外內之立〔位〕〔註六五〕，不應動靜之化，則事窘〔窘〕於內而舉窘〔窘〕於〔外〕。〔四七上〕八正皆失，□□□□。【天天則得其神，重地】則得其根。順四〔時之度〕□□□□而民不□疾。【處】外〔四七下〕【內之位，應動靜之化，則事】得於內，而得舉得於外〔註六六〕。八正不失〔註六七〕，則與天地總矣。天執一，明【三，四八上】定【二，建八正，行七法，然後□□□□□□□□□□之中无不□□矣。岐（岐）行喙息，扇蜚（飛）奕（螟）動〔註六八〕，无〔四八下〕□□□□□□□□□□不失其常者，天之一也。天執一以明三。日信出信入，南北有極，【度之稽〔四九上〕也。月信生信】死，進退有常，數之稽也。列星有數，而不失其行，信之稽也〔註六九〕。天明三以定二，則壹晦〔四九下〕壹明，□□□□□□□□□□【天】定二以建八正，則四時有度，動靜有立〔位〕，而外內有處。天建【八正〔五〇上〕以行七法】。明以正者，天之道也。適者，天度也。信者，天之期也。極而【反】者，天之生〔性〕也。必者，天之〔五〇下〕命也。□□□□□□□□□□者，天之所以爲物命也。此之胃〔謂〕七法。七法各當其名，胃〔謂〕之物。物各□□〔五一上〕□□胃〔謂〕之理。理之所在，胃〔謂〕之□〔註七〇〕。物有不合於道者，胃〔謂〕之失理。失理之所在，胃〔謂〕之逆。逆順各自命也，〔五二下〕則存亡興壞可知【也。強生威，威】生惠〔慧〕〔註七一〕，惠〔慧〕生正，【正】生靜。靜則平，平則寧，寧則素，素則精，精則神。至神之極，【見】〔五二上〕知不惑〔註七二〕。帝王者，執此道也。是以守天地之極，與天俱見，盡□于四極之中，執六枋〔柄〕以令天〔五二下〕下，審三名以爲萬事□，察逆順以觀于朝〔霸〕王危亡之理，知虛實動靜之所爲，達於名實【相】〔五三上〕應，盡知請〔情〕僞而不惑，然後帝王之道成。六枋〔柄〕：一曰觀，二曰論，三曰僮〔動〕，四曰轉，五曰變，六〔五三下〕曰化。觀則知死生之國，論則知存亡興壞之所在，動則能破強與弱，轉〔轉〕則不失諱〔諱〕〔非之〕□，〔五四上〕變則伐死養生，化則能明德徐〔除〕害。六枋〔柄〕備則王矣。三名：一曰正名一曰立〔位〕而假〔註七三〕，二曰〔五四下〕倚名法而亂，三曰強主威〔滅〕而无名〔註七四〕。三名察則事有應矣。動靜不時，種樹失地之宜，【則天】〔五五上〕地之道

逆矣。臣不親其主，下不親其上，百族不親其事，則內理逆矣。逆之所在，^{五五下}胃（謂）之死國，伐之〔註七五〕。反此之胃（謂）順之所在〔註七六〕，胃（謂）之生國，生國養之。逆順有理，則請（情）僞密矣。實者視（示）〔人〕^{五六上}虛，不足者視（示）人有餘。以其有事起之則天下聽，以其无事安之則天下靜。名實^{五六下}不相應則定〔註七七〕，名實不相應則靜（爭）。勿（物）自正也，名自命也，事自定也〔註七八〕。三名察則盡知請（情）僞而〔不〕^{五七上}惑矣。有國將昌，當罪先亡。〔論〕

註釋

〔六四〕 天天，以天爲法。

〔六五〕 處，定也。

〔六六〕 舉上得字當是衍文。

〔六七〕 據上下文，八正當指外內之位、動靜之化及四時之度。

〔六八〕 指各種動物。《淮南子·原道》：「蛟行喙息，蠓飛蠕動」，同書《俶真》：「蠓飛蠕動，蛟行喙息。」

〔六九〕 《鶡冠子·泰鴻》：「日信出信入，南北有極，度之稽也。月信死信生，進退有常，數之稽也。列星不亂其行，代而不干，位之稽也。」本文缺字據此補。《泰鴻》下文接言：「天明三以定一，則萬物莫不至矣。三時生長，一時煞刑，四時而定，天地盡矣。」其語亦與帛書下文相近，可參考。

〔七〇〕 《管子·君臣上》：「是故別交正分之謂理，順理而不失之謂道。」語與此近。此處「謂之」下一字，從殘存筆劃看，似非道字，或是順字。

〔七一〕 《商君書·去強》：「強生威，威生惠。」

〔七二〕 《鶡冠子·道端》：「至神之極，見之不忒。」舊校：「（忒）一作或。」今按：作「或」者當讀爲惑，與帛書合。又「見之」疑亦當作「見知」，音近而誤。

〔七三〕 立字上「一曰」二字疑爲衍文。偃讀爲安。

〔七四〕 關於三名可參考下引有關文字。《管子·樞言》：「名正則治，名倚則亂，無名則死。故先王貴名。」同書《白心》：「正名自治，奇名自廢（以上文字據王念孫校改）。名正法備，則聖人無事。」《申子·大體》：「昔者堯之治天下也以名，其名正則天下治。桀之治天下也亦以名，其名倚而天下亂。」《韓非子·揚權》：「用一之道，以名爲首。名正物定，名倚物徙。」

〔七五〕 據下文文例，「死國」二字似當有重文。

〔七六〕 順字當有重文。

〔七七〕 不字疑衍。

〔七八〕 《尸子·分》：「執一以靜，令名自正，令事自定」（《韓非子·揚權》有類似語）。《申子·大體》：「……動者搖，靜者安。名自正也，事自定也。是以有道者自名而正之，隨事而定之也。」《管子·白心》：「是以聖人之治也，靜身以待之，物至而名自治之。」《韓非子·主道》：「故虛靜以待令（令字爲衍文），令名自命也，令事自定也。……有言者自爲名，有事者自爲形。形名參同，君乃無事焉。」意皆與此相近。

亡 論

■ 凡犯禁絕理，天誅必至。一國而服（備）六危者威（滅），一五七下 國而服（備）三不辜者死，廢令者亡。一國之君而服（備）三壅者，亡地更君。一國而服（備）三凶者，禍反【自】^{五八上}及也。上恤（溢）者死，下恤（溢）者刑。德薄（薄）而功厚者隋（隳），名禁而不王者死。抹（昧）利^{註七九}，褊傳^{註八〇}，達刑，爲^{五八下}亂首，爲怨媒，此五者，禍皆反自及也。守國而侍（恃）其地險者削，用國而侍（恃）其强者弱。興兵失^{五九上}理，所伐不當，天降二殃（殃）。逆節不成^{註八一}，是胃（謂）得天。逆節果成，天將不盈其命而重其刑。贏^{五九下}極必靜^{註八二}，動舉必正。贏極而不靜，是胃（謂）失天。動舉而不正，【是】胃（謂）後命。大殺服民，僂（戮）降人，刑无^{六〇上}罪，過（禍）皆反自及也。所伐當罪，其禍五之。所伐不當，其禍什之^{註八三}。國受兵而不知固守，^{六〇下}下邪恒以地界爲私者□。救人而弗能存，反爲禍門，是胃（謂）危根。聲華實寡，危國亡土。夏^{六一上}起大土功^{註八四}，命曰絕理。犯禁絕理，天誅必至。六危：一曰適（嫡）子父。二曰大臣主。三曰謀臣^{六二下}【離】其志。四曰聽諸侯之所廢置。五曰左右比周以雍（壅）塞。六曰父兄黨以僨^{註八五}。危不朕（勝）^{註八六}，禍及於身。【三】^{六二上}不辜：一曰妄殺殺賢。二曰殺服民。三曰刑无罪。此三不辜^{註八七}。三雍（壅）：內立（位）朕（勝）胃（謂）之塞，外立（位）朕（勝）胃（謂）^{六二下}之僨，外內皆朕（勝）則君孤直（特）^{註八八}。以此有國，守不固，單（戰）不克。此胃（謂）一雍（壅）。從中令外【謂之】惑，從外令中^{六三上}胃（謂）之□^{註八九}，外內遂靜（爭）^{註九〇}，則危都國。此胃（謂）二雍（壅）。一人主擅主^{註九一}，命曰蔽光。從中外周，此胃（謂）^{六三下}重雍（壅），外內爲一，國乃更。此胃（謂）三雍（壅）。三凶：一曰好凶器。二曰行逆德。三曰縱心欲^{註九二}。此胃（謂）【三凶】^{六四上}昧^{註九三}天^{六四下}下之利，受天下之患。抹（昧）一國之利者，受一國之禍。約而倍之，胃（謂）之褊傳。伐當罪，見^{六四下}利而反，胃（謂）之達刑。上殺父兄，下走子弟，胃（謂）之亂首。外約不信，胃（謂）之怨媒。有國將亡，當□□^{六五上}昌。《亡論》

註釋

〔七九〕抹讀爲昧，貪也。《左傳·襄公二十六年》：「昧於一來」，杜註：「猶貪冒。」

〔八〇〕下文言「約而倍之謂之繻傳」（六四行下）。繻疑讀爲繻。繻，傳皆古代過關時所用之憑證，與其它符契可以責取，調發者不同，故不爲人珍惜。《漢書·終軍傳》：「記終軍入關，關吏予軍繻，軍棄繻而去。東漢李尤《函谷關賦》：「察言服以有譏，捐繻傳而勿論。」皆謂繻傳常被人輕棄。此處以「繻傳」比喻輕棄信約。

〔八一〕「逆節」指違逆天道之行爲。《國語·越語下》：「逆節萌生。」（語亦見《管子·勢》）

〔八二〕贏，盈也，長也。

〔八三〕《說苑·談叢》：「所伐而當，其福五之。所伐不當，其禍什之。」疑本文「其禍五之」之禍，爲福字之誤。

〔八四〕土功，指築城開渠等工程。《月令》：「孟夏之月……毋起土功……季夏之月……不可以興土功……」

〔八五〕《韓非子·八姦》：「何謂父兄？曰：側室公子，人主之所親愛也；大臣廷吏，人主之所與度計也。此皆盡力畢議，人主之所必聽也。」儼，疑是佛之異體，假爲拂，違戾。

〔八六〕危上疑脫「六」字。

〔八七〕《呂氏春秋·先識覽》：「姐己爲政，賞罰無方，不用法式，殺三不辜。」

〔八八〕直特古音相近通用。孤特，孤單而無憑借。

〔八九〕《史記·李斯列傳》：「且夫從外制中謂之惑，從下制上謂之賊。」語與此近。

〔九〇〕遂，疑是逐字。帛書《周易》逐字常寫作遂。

〔九一〕擅上主字當是衍文。《韓非子·內儲說上》：「夫日兼燭天下，一物不能當也。人君兼燭一國，一人不能壅也。」

〔九二〕《國語·越語下》：「夫勇者逆德也，兵者凶器也，爭者事之末也。陰謀逆德，好用凶器，始於人者人之所卒也。」與此意近。

論約

■ 始於文而卒於武，天地之道也。四時有度，天地之季（理）也。〔註九五〕日月星辰（辰）六五下有數，天地之紀也。三時成功，一時刑殺，天地之道也。〔註九三〕四時時而定，不爽不代（忒）。〔註九四〕常有法式，□□□□六六上一立一廢，一生一殺，四時代正，冬（終）而復始。

【人】事之理也，逆順是守。功洩（溢）於天，故有六六下死刑。功不及天，退而无名。功合於天，名乃大成。人事之理也。順則生，理則成，逆則死，失□□□六七上名。怀（倍）天之道，國乃无主。无主之國，逆順相功（攻）。伐本隋（隳）功，亂生國亡。爲若得天，亡地更君。六七下不循天常，不節民力，周遷而无功。養死伐生，命曰逆成。不有人僂（黷），必有天刑。逆節始生，慎毋六八上【先】正，皮（彼）且自氏（抵）其刑。〔註九五〕

故執道者之觀於天下也，必審觀事之所始起，審其刑（形）名已定，六八下逆順有立（位），死生有分，存亡興壞有處。然后參之於天地之恒道，乃定禍福死生存亡興壞之六九上所在。是故萬舉不失理，論天下而无遺筴。故能立天子，置三公，而天下化之，之胃（謂）有六九下道。《論約》

註釋

〔九三〕三時指春夏秋冬三季，一時指冬季。《鶡冠子·泰鴻》：「三時生長，一時煞刑，四時而定，天地盡矣。」

〔九四〕爽、忒皆有差錯之意。《周易·豫》「四時不忒」，與此意同。

〔九五〕《管子·勢》：「逆節萌生，天地未刑，先爲之政，其事乃不成，繆受其刑。」

名理

■道者，神明之原也〔註九六〕。神明者，處於度之內而見於度之外者也。處於度之【內】^{七〇上}者，不言而信。見於度之外者，言而不可易也。處於度之內者，靜而不可移也。見於^{七〇下}度之外者，動而○不可化也。動而靜而不移〔註九七〕，動而不化，故曰神〔註九八〕。神明者，見知之稽也。有物始□，^{七一上}建於地而洫（溢）於天，莫見其刑（形），大盈冬（終）天地之間而莫知其名。莫能見知，故有逆成，^{七二下}物乃下生，故有逆刑。禍及其身。養其所以死，伐其所以生。伐其本而離其親。伐其與而□^{七二上}□□，後必亂而卒於无名。如燔如卒（淬）〔註九九〕，事之反也。如繇（由）如驕（矯）〔註一〇〇〕，生之反也。凡萬物羣^{七二下}財（材），綽（佻）長非恒者〔註一〇一〕，其死必應之。三者皆動於度之外而欲成功者也，功必不成，禍必反□^{七三上}□□。以剛為柔者枯（活），以柔為剛者伐。重柔者吉，重剛者威（滅）。若（諾）者，言之符也。已者，^{七三下}言之絕也〔註一〇二〕。已若（諾）不信，則知（智）大惑矣。已若（諾）必信，則處於度之內也。天下有事，必審其名。名□□^{七四上}循名廢（究）理之所之，是必為福，非必為材（災）。是非有分，以法斷之。虛靜謹聽，以法為符。^{七四下}審察名理名冬（終）始〔註一〇三〕，是胃（謂）廢（究）理。唯公无私，見知不惑，乃知奮起。故執道者之觀於天下，^{七五上}□見正道循理，能與（舉）曲直，能與（舉）冬（終）始。故能循名廢（究）理。刑名出聲，聲實調合〔註一〇四〕，禍材（災）廢^{七五下}立〔註一〇五〕，如景（影）之隋（隨）刑（形），如向（響）之隋（隨）聲，如衡之臧（藏）重與輕。故唯執道者能虛靜公正，乃見□^{七六上}□，乃得名理之誠。亂積於內而稱失於外者伐。亡刑（形）成於內而舉失於外者威（滅）〔註一〇六〕。逆則^{七六下}上洫（溢）而不知止者亡〔註一〇七〕。國舉襲虛〔註一〇八〕，其事若不成，是胃（謂）得天；其事若果成，身必无名。重逆^{七七上}□□，守道是行，國危有央（殃）。兩逆相功（攻），交相為央（殃），國皆危亡。《名理》《經法》凡五千^{七七下}

註釋

〔九六〕《鬼谷子·本經陰符七篇》：「故道者，神明之源。」

〔九七〕靜字上「動而」二字，疑涉上文而衍。

〔九八〕《管子·內業》：「是故聖人與時變而不化，從物而不移，能正能靜，然後能定。」意與此近。

〔九九〕燔，火燒。卒，讀爲淬，今言淬火。水火本不相容，若「火與水合」，不循事理，故言「事之反」。

〔一〇〇〕由，隨從。驕，讀爲矯。矯拂是「屈其性」，故言「生之反」。此言矛盾着的兩個方面，互相制約，在鬭爭中發展。即上文所言「故有逆成，物乃下生」。

〔一〇一〕桃當讀爲佻，《方言》十二：「佻，疾也。」「佻長」指超越常規的暴長。《淮南子·主術》：「則奇材佻長而干次。」

〔一〇二〕諾，表應允之詞。已，表拒絕之詞。

〔一〇三〕「名理」下「名」字疑是衍文或訛字。

〔一〇四〕《韓非子·揚權》：「周合刑名，民乃守職。」疑「周合」當讀爲「調合」。「聲實調合」與「周合刑名」意近。

〔一〇五〕此句意不可解，疑本作「禍福廢立」，材爲錯字。

〔一〇六〕「亡形」爲一詞，見《戰國策·楚策》、《韓非子·存韓》、《淮南子·汜論》等書，即亡國之形象。

〔一〇七〕「逆則」即上文《亡論》、《論約》等篇之「逆節」。

〔一〇八〕國舉，意爲舉國。一說舉是策劃。襲，襲擊。虛，指空虛之國。

十六經

立命

■昔者黃宗質始好信〔註一〕，作自爲象（像）〔註二〕，方四面，傳一心〔註三〕。四達自中，前參後參，左參右參，踐立（位）履參〔註四〕，是七八上以能爲天下宗。吾受命於天，定立（位）於地，成名於人〔註五〕。唯余一人□乃肥（配）天，乃立王、三公，七八下立國，置君、三卿。數日，曆（歷）月〔註六〕，計歲，以當日月之行〔註七〕。允地廣裕，吾類天大明〔註八〕。吾畏天愛地親【民】，□〔註九上〕无命，執虛信。吾畏天愛【地】親民，立有命〔註九〕，執虛信。吾愛民而民不亡，吾愛地而地不兄（曠）〔註九下〕。吾受民□□□□□□□□□□死。吾位不□。吾句（苟）能親親而興賢，吾不遺亦至矣。《立【命】》〔註一〇〕八〇上

註釋

- 〔一〕黃宗，即黃帝之廟。觀下文「四達自中」云云，與所謂「明堂」相似。質，疑讀爲實。信，讀爲訊，問也。
- 〔二〕作，始也。《國語·齊語》：「合羣叟比校民之有道者，設象以爲民紀」，韋昭註：「設象，設教象之法，于象魏也。」
- 〔三〕意謂黃帝前後左右皆有面目以通於其心。《尸子》：「子貢曰：『古者黃帝四面，信乎？』」《呂氏春秋·本味》：「故黃帝立四面。」黃帝四面當是上古神話。
- 〔四〕參，通「三」。前三、後三、左三、右三，疑指四方十二位。
- 〔五〕《鶡冠子·世兵》：「受數於天，定位於地，成名於人。」
- 〔六〕歷，數也，次也。
- 〔七〕《淮南子·覽冥》：「昔者黃帝治天下而力牧、太山稽輔之，以治日月之行，律治（治當爲衍文）陰陽之氣，節四時之度，正律歷之數……」
- 〔八〕《禮記·樂記》：「是故清明象天，廣大象地。」意與此近。此文允字疑讀爲循，允上疑脫「吾」字。
- 〔九〕《鶡冠子·泰錄》：「若上聖皇天者，先聖之所倚威，立有命也」，可參考。
- 〔一〇〕此是尾題。立下一字殘闕，現據篇中「立有命」一語，補一「命」字，以便稱引。

觀

【黃帝】令力黑浸行伏匿〔註二一〕，周留〔流〕四國，以觀无恒善之法〔註二二〕，則力黑視〔示〕象〔像〕，見黑則黑，見白則〔八〇下〕白。地〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕則亞〔惡〕。人則視〔示〕竟〔鏡〕，人靜則靜，人作則作。力黑已布制建極，〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕曰：天地已成，而民生，逆順无紀，德瘧〔虐〕无刑〔註二三〕，靜作无時，先後無〔名〕〔註二四〕。今吾欲得逆〔八二下〕順之〔紀〕，〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕以為天下正，靜作之時，因而勒之，為之若何？黃帝曰：群群〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕為一困〔註二五〕，无悔无明，未有陰陽。陰陽未定，吾未有以名。今始判為兩，分為陰陽。離〔八二下〕為四〔時〕〔註二六〕，〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕因以為常，其明者以為法而微道是行〔註二七〕。行法循〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕牝牡，牝牡相求，會剛與柔。柔剛相成，牝牡若刑〔形〕〔註二八〕。下會於地，上會於天。得天之微，時若〔八三下〕〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕寺〔待〕地氣之發也，乃夢〔萌〕者夢〔萌〕而茲〔孳〕者茲〔孳〕，天因而成之。弗因則不成，〔八四上〕【弗】養則不生。夫民之生也，規規生食與繼〔註二九〕。不會不繼，无與守地；不食不人，无與守天。是〔八四下〕〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕贏陰布德，〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕民功者，所以食之也。宿陽脩刑，童〔重〕陰○長夜氣閉地繩〔孕〕者〔註三〇〕，【所】〔八五上〕以繼之也〔註三一〕。不靡不黑〔註三二〕，而正之以刑與德〔註三三〕。春夏為德，秋冬為刑〔註三四〕。先德後刑以養生〔註三五〕。姓〔八五下〕生已定〔註三六〕，而適〔敵〕者生爭，不謀不定〔註三七〕。凡謀之極，在刑與德。刑德皇皇，日月相望，以明其當，而盈〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕无〔八六上〕匡〔註三八〕。夫是故使民毋人執，舉事毋陽察，力地毋陰蔽〔註三九〕。陰蔽者土芒〔荒〕，陽察者奪〔八六下〕光，人執者縱兵〔註四〇〕。是故為人主者，時揜三樂，毋亂民功，毋逆天時。然則五穀溜孰〔熟〕，民〔乃〕〔八七上〕蕃茲〔滋〕。君臣上下，交得其志〔註四一〕。天因而成之。夫並時以養民功，先德後刑，順於天〔註四二〕。其〔八七下〕時贏而事絀〔註四三〕，陰節復次，地尤復收〔註三四〕。正名脩刑，執〔蟄〕虫不出，雪霜復清，孟穀乃蕭〔肅〕〔註三五〕，此材〔災〕〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕生，如此者舉事將不成。其時絀而事贏〔註三六〕，陽節復次，地尤不收〔註三七〕。正名施〔弛〕刑，執〔蟄〕虫〔八八下〕發聲，草苴復榮〔註三八〕。已陽而有〔又〕陽，重時而无光，如此者舉事將不行。天道已既，地物乃〔八九上〕備。散流相成，耶〔聖〕人之

事。耶（聖）人不巧，時反是守〔註三九〕。優未愛民〔註四〇〕，與天同道。耶（聖）人正以待（待）八九下天，靜以須人。不達天刑〔註四一〕，不襦不傳〔註四二〕。當天時，與之皆斷。當斷不斷，反受其亂〔註四三〕。《觀》九〇上

註釋

〔一二〕力黑，即黃帝臣力牧。敦煌所出漢簡作「力墨」，古書中亦有作「力墨」、「力黑」者（參閱《流沙墜簡·小學術數方技書考釋》）。浸行，讀為潛行。

〔二二〕觀，觀化。《淮南子·道應》：「季子治亶父三年，而巫馬期晚衣短褐，易容貌，往觀化焉。」宓子賤（即季子）的治術是「誠於此者刑於彼」，而《淮南子》的結論是「故老子曰：去彼取此」，亦與此言「無恒」意近。一說此句當譯為「因為觀化沒有固定有效的方法」。

〔二三〕瘡讀為虐。《國語·越語下》：「德虐之行」，韋昭註：「德有所懷柔及爵賞也，虐謂有所斬伐及黜奪也。」帛書此句刑字當讀為型，義為法則。

〔二四〕名上原有命字，寫後又用硃筆塗去。

〔二五〕《淮南子·俶真》：「自其同者視之，萬物一團也。」困、圈二字古音相近，「一困」猶言「一團」。帛書此句指所謂陰陽尚未分判之混沌狀態。

〔二六〕四上原有時字，寫後又用硃筆塗去。

〔二七〕《國語·越語下》：「天道皇皇，日月以爲常，明者以爲法，微者則是行。」韋昭註：「明謂日月盛滿時，微謂虧損薄食時。法其明者以進取，行其微時以隱遁。」《鶡冠子·世兵》亦有「明者爲法，微道是行」之語。

〔二八〕《淮南子·精神》：「於是乃別爲陰陽，離爲八極，剛柔相成，萬物乃形。」帛書「牝牡若形」之若當訓爲乃（參閱《經傳釋詞》卷七「若」字條），若字此種用法下文屢見。

〔二九〕《莊子·庚桑楚》：「若規規然若喪父母」，《釋文》：「規規，細小貌。」繼，當指傳種接代，故下文謂「不會不繼」（會即配合）。此句意謂飲食與生育爲民生之根本。

〔三〇〕長字上原有未寫全之夜字，已用硃筆塗去。

〔三一〕以上「……所以食之也」一句，與上文「不食不人，無與守天」相應；「……【所】以繼之也」一句，與「不會不繼，無與守地」相應。「羸陰布德」與「宿陽修刑」二小句文義相對。羸，盈也。宿，久也。依陰陽刑德之說，陽爲德，陰爲刑（參閱《管子·四時》）。然陽氣極盛時陰氣即開始萌生，與此相應，德亦將爲刑所代替。反之亦然。帛書謂「羸陰」之時，當「布德」；「宿陽」之時，當「修刑」，蓋以此故。

〔三二〕靡字疑讀爲微，黑字疑讀爲縲，二者皆繩索之名（《周易·坎卦》「係用徽縲」）。《管子·樞言》：「先王不約束，不結組。約束則解，結組則絕。」意與此近。

〔三三〕《韓非子·二柄》：「何謂刑德？曰：殺戮之謂刑，慶賞之謂德。」《莊子·說劍》：「天子之劍，制以五行，論以刑德。」成玄英疏：「五行，金木水火土；刑，刑罰；德，德化也。以此五行，匡制寰宇，論其刑德，以御羣生。」

〔三四〕《管子·四時》：「德始於春，長於夏，刑始於秋，流於冬。刑德不失，四時如一；刑德離鄉（向），時乃逆行。」《風俗通義·皇霸》：「謹案易、尚書大傳……春夏慶賞，秋冬刑罰。」

〔三五〕關於「先德後刑以養生」，可參看註〔三二〕。

〔三六〕《左傳》隱公八年：「天子建德，因生以賜姓。」姓生當指此。姓生已定，指氏族已經形成。

〔三七〕謀疑讀爲戩，勝也。

〔三八〕匡，虧損。

〔二九〕參看《經法》註〔三一〕。

〔三〇〕擬，即撞之異體，《廣雅·釋言》：「擬，撞也。」兵指戈矛之屬。

〔三一〕此處「時控三樂」以下一段文字，可與《國語·越語下》相對照。《越語下》：「四封之內，百姓之事，時節三樂，不亂民功，不逆天時，五穀稔孰，民乃蕃滋，君臣上下，交得其志。」「時控三樂」，《越語》作「時節三樂」。控疑與捥爲一字，讀爲室，室、節音義相近。『五穀溜孰』，《越語》作『五穀稔孰』。《說文》：「稔，疾孰也。」帛書溜字讀爲稔。

〔三二〕《管子·勢》：「故不犯天時，不亂民功，秉時養人，先德後刑，順於天……」帛書「並時」，猶言順時。

〔三三〕贏紂對言（《老子·德經》「大贏如紂」）。贏，長也，有餘也，紂，屈也，不足也。《淮南子·時則》：「孟春始贏，孟秋始縮。」贏紂與贏縮義近。帛書此句意謂於春夏生長之時，行秋冬嚴急之政。下文「其時紂而事贏」，意義與此相反。

〔三四〕尤當作氣，形近致誤，下文「地尤不收」同。《淮南子·天文》：「至秋三月，地氣不藏，乃收其殺，百蟲蟄伏，靜居閉戶。」

〔三五〕意謂於春夏修刑（依陰陽刑德之說，刑罰爲秋冬之事），將出現蟄蟲不出等反常現象。《禮記·月令》：「孟春……行冬令則水潦爲敗，雪霜大摯，首種不入。……季春行冬令，則寒氣時發，草木皆肅。」鄭玄註：「舊說首種謂稷。……肅謂枝葉縮栗。」帛書「孟穀」似與「首種」同意。清讀爲清，寒也。

〔三六〕《史記·韓世家》：「往年秦拔宜陽，今年旱，昭侯不以此時恤民之急而顧益奢。此謂時紂舉贏。」

〔三七〕《禮記·月令》：「孟秋……行春令……陽氣復還……」《管子·七臣七主》：「冬政不禁則地氣不藏。」

〔三八〕意謂於秋冬應修刑之時不修刑，將出現蟄蟲發聲等反常現象。《禮記·月令》：「仲秋……行夏令……蟄蟲不藏，五穀復生。」苴，枯草。

〔三九〕《國語·越語下》：「上帝不考，時反是守。」「考」讀爲「巧」。《漢書·司馬遷傳》：「故曰：聖人不巧，時變是守。」顏師古註：「無機巧之心，但順時也。」疑「時變」爲「時反」之音訛。「時反」之語亦見後《姓爭》篇一〇九行下。《國語·越語下》：「時將有反，事將有間」，即「時反」之義。

〔四〇〕未，疑讀爲惠。

〔四一〕已見《經法》註〔五四〕。

〔四二〕已見《經法》註〔八〇〕。

〔四三〕《史記·春申君傳贊》：「語云：『當斷不斷，反受其亂。』」同書《齊悼惠王世家》：「嗟乎！道家之言：『當斷不斷，反受其亂。』」

五 正

■ 黃帝問闔冉曰：吾欲布施五正，焉止焉始〔註四四〕？對曰：始在於身。中有正度，后及外人。外内交〔九〇下接〕，乃正於事之所成。黃帝曰：吾既正既靜，吾國家裔（愈）不定，若何？對曰：后中實而外正〔註四五〕，何【患】〔九一上不定。左執規，右執矩（矩），何患天下？男女畢迴〔註四六〕，何患於國？五正既布，以司五明。左右執規，〔九二下以寺（待）逆兵。黃帝曰：吾身未自知，若何？對曰：后身未自知，乃深伏於淵，以求内刑（型）。内刑（型）已得，后□自九二上知屈后身。黃帝曰：吾欲屈吾身，屈吾身若何？對曰：道同者其事同，道異者其事異。今九二下天下大爭，時至矣，后能慎勿爭乎？黃帝曰：勿爭若何？對曰：怒者血氣也，爭者外脂膚也。怒九三上若不發浸廩是爲癰疽〔註四七〕。后能去四者，枯骨何能爭矣。黃帝於是辭其國大夫，九三下上於博望之山，談卧三年以自求也〔註四八〕。單（戰）才（哉）。闔冉乃上起黃帝曰：可矣。夫作爭者凶，不爭九四上【者】亦无成功。何不可矣？黃帝於是出其鏑鉞，奪其戎兵，身提鼓鞞（枹），以禺（遇）之（蚩）尤〔註四九〕，九四下因而禽（擒）之。帝箸之明（盟），明（盟）曰：反義逆時，其刑視之（蚩）尤。反義休（倍）宗，其法死亡以窮。《五正》

註 釋

- 〔四四〕《窮冠子·度萬》：『天地陰陽，取稽於身。故布五正以司五明（帛書本篇九一行下謂『五正既布，以司五明』，與之相合），十變九道，稽從身始（帛書此處下文謂布施五正『始在於身』，意與之近），五音六律，稽從身出。』
- 〔四五〕后，指黃帝。上古稱君爲后，又尊稱爲『皇后』（見下《雌雄節》篇一二二行上），與後世所謂『皇后』不同。
- 〔四六〕迴，讀爲同。《國語·周語》：『其惠足以同其民人』，註：『同，猶一也。』畢迴，同心。
- 〔四七〕浸廩，當與『浸淫』。『浸淫』等詞同義，擴大、蔓延之意。
- 〔四八〕談，疑借爲恬。《鄧析子·無厚》：『恬卧而功自成。』《玄女兵法》言：『帝歸息太山之阿，昏然寢寢。』
- 〔四九〕蚩尤，人名，傳說中的古代部落首領，後與黃帝戰，被擒殺。

果 童

■ 黃帝【問^{九五上}四】輔【註五〇】曰：唯余一人，兼有天下。今余欲畜而正之，均而平之，爲之若何？果童對曰：不^{九五下}險則不可平，不謀則不可正。觀天於上，視地於下，而稽之男女。夫天有餘，地有恒常【註五一】。合^{九六上}常，是以有晦有明，有陰有陽。夫地有山有澤，有黑有白，有美有亞（惡）。地俗德^{九六下}以靜【註五二】，而天正名以作。靜作相養，德瘡（虐）相成。兩若有名，相與則成。陰陽備，物化變乃生【註五三】。有^{九七上}重，任百則輕。人有其中，物又（有）其刑（形），因之若成【註五四】。黃帝曰：夫民仰（仰）天而生，侍（待）地^{九七下}而食。以天爲父，以地爲母【註五五】。今余欲畜而正之，均而平之，誰敵（適）繇（由）始【註五六】？對曰：險若得平，謀^{九八上}，【貴】賤必謀【註五七】，貧富又（有）等。前世法之，後世既員【註五八】，繇（由）果童始。果童於是衣褐而^{九八下}穿，負并（餅）而繒【註五九】。營行氣（乞）食【註六〇】。周流四國，以視（示）貧賤之極。《果童》

註 釋

- 【五〇】帛書《周易》卷後古佚書《二三子問》：「黃帝四輔，堯立三卿。」輔，官名，古時天子之佐。
- 【五一】《行守》篇亦有「天有恒餘，地有恒常」之語（一三四行下），此文餘上似脫「恒」字。
- 【五二】俗，疑讀爲育。《周易·蒙》：「君子以果行育德。」
- 【五三】帛書備字下有句讀號，故釋文於備字斷句。
- 【五四】淮南子·主術：「是故有大略者，不可責以捷巧；有小智者，不可任以大功。人有其才，物有其形，有任一而太重，或任百而尚輕。」語與此近。帛書重字上疑缺「任」而「三」字。「人有其中」之「中」字，疑是「才」之誤字。
- 【五五】《窮冠子·秦鴻》：「故聖人立天爲父，建地爲母。」《管子·五行》：「以天爲父，以地爲母。」
- 【五六】「誰適由始」意謂由何人開始。其句法與《毛詩》之《衛風·伯兮》「誰適爲容」，《小雅·巷伯》「誰適與謀」等相同。
- 【五七】謀，讀爲勘，比較，引申爲深切考覈之意。
- 【五八】員，讀爲限，斷絕。一說讀爲損。
- 【五九】并借爲餅，盛水瓦器。繒疑借爲漿，漏流也。
- 【六〇】營，繞也。營行猶言環行。

正 亂

力黑問

九九上

驕陰謀

陰謀

高陽

之若何？

太山之稽曰

〔註六二〕：子九下勿患也。夫天行正信，日月不處，啓然不台（怠），以臨天下。民生有極〔註六三〕，以欲淫（淫）而

（溢），淫（淫）而（溢）失〔註六四〕，豐而〔爲〕，一〇上而爲既，予之爲害，致而爲費，緩而爲。憂桐（桐）

而寤（寤）之，收而爲之咎。累而高（高）下之，部（部）而救弗也〔註六五〕。將令之死而不得悔，子勿患也。力黑曰：

單（戰）數盈六十而高陽未夫〔註六六〕，淫（淫）而（溢）蚤〔註六七〕，一〇上曰天佑，天佑而弗戒，天官地一也〔註六八〕。

爲之若何？【太】山之稽曰：子勿言佑，交爲之備，【吾】將因一〇下其事，盈其寺〔註六九〕，射其力〔註七〇〕，而

投之代〔註七一〕，子勿言也。上人正一〔註七二〕，下人靜之，正以待（待）天，靜以須人。天地立名，一〇上自

生，以隋（隨）天刑。天刑不擗〔註七三〕，逆順有類。勿驚戒，其逆事乃始。吾將遂是其逆而繆（黷）一〇下其身

〔註七四〕，更置六直而合以信〔註七五〕。事成勿發，胥備自生〔註七六〕。我將觀其往事之卒而朵焉〔註七七〕，寺（待）其

來【事】一〇三上之遂刑（形）而私（和）焉。壹朵壹禾（和），此天地之奇也。以其民作而自戲也〔註七八〕，吾或（又）

使之自靡一〇三下也。單（戰）盈才（哉）。大（太）山之稽曰：可矣。於是出其鏑鉞，奮其戎兵。黃帝身禺（遇）之

（蚩）尤，因而禽（擒）之。勃（剥）其一〇四上革以爲干侯〔註七九〕，使人射之，多中者賞。劓（翦）其髮而建之

天，名曰之（蚩）尤之髻（旌）〔註八〇〕。充其胃一〇四下以爲鞫（鞠）〔註八一〕，使人執之〔註八二〕，多中者賞。腐其

骨肉，投之苦醢（醢）〔註八三〕，使天下雉（噤）之〔註八四〕。上帝以禁。帝曰：毋乏吾一〇五上禁〔註八五〕，毋留（流）

吾醢（醢），毋亂吾民，毋絕吾道。止（乏）禁，留（流）醢（醢），亂民，絕道，反義逆時，非而行之，過一〇六上

失當，擅制更爽，心欲是行，其上帝未先而擅興兵，視之（蚩）尤共工〔註八六〕。屈其脊，使甘其箭〔註八七〕。一〇六上

不死不生〔註八八〕，慙（慙）爲地程〔註八九〕。帝曰：謹守吾正名，毋失吾恒刑，以視（示）後人。《正亂》

註

釋

〔六一〕高陽，傳說黃帝之孫，據《史記·五帝本紀》，黃帝崩，其孫高陽立，是爲帝顓頊。

老子乙本卷前古佚書正亂

〔六二〕《淮南子·覽冥》：「昔者黃帝治天下，而力牧、太山稽輔之。」高誘註：「力牧，太山稽，黃帝師。」

〔六三〕極，完了，窮盡。

〔六四〕西漢前期文字，涅、淫二字有時相混（參變作早，與爭變作早同例）。沍即溢之異體，見《原本玉篇·水部》，在此處讀爲洪。

〔六五〕《呂氏春秋·行論》：「詩曰：將欲毀之，必重累之；將欲路之，必高舉之。」

〔六六〕《新序》：「昔有顓頊，行年十二而治天下。」《鬻子》：「昔者帝顓頊十五而佐黃帝。」《帝王世紀》：「帝顓頊高陽氏，生十年而佐少昊，二十而登帝位，平九黎之亂。」未夫，指未成年。

〔六七〕官是衍文，即地字之誤寫。

〔六八〕寺，讀爲志。盈其志，即滿足其欲望，使之驕傲自滿。

〔六九〕射，即《說文》射字。《淮南子·汜論》：「相戲以刃者太祖射其肘。」註：「射，擠也。」

〔七〇〕代，古地名，在北方。《投之代》與《毛詩·小雅·巷伯》「投畀有北」之意相同。

〔七一〕《老子·德經》：「侯王得一以爲天下正。」《呂氏春秋·執一》：「王者執一而爲萬物正。」

〔七二〕擗，疑讀爲悖，混亂。

〔七三〕是，讀爲寔，即實。此句意謂我將使其惡貫滿盈，從而殺掉他。

〔七四〕直，疑爲相字之誤。《管子·五行》：「黃帝得六相而天地治，神明至。蚩尤明乎天道，故使爲當時。」謂蚩尤曾爲六相之一，今欲去之，故言更置。

〔七五〕胥，讀爲謂，智謀。

〔七六〕朵，動也。（見《周易·頤》《釋文》及《正義》）。下文「壹朵壹禾」之禾，讀爲和，相應也（見《說文》）。朵與和有主動、被動之分，義則相對。

〔七七〕作，起。戲，讀爲虞，闢相執不解。

〔七八〕干侯，古代一種箭靶的名稱，見《儀禮·大射》。

〔七九〕《呂氏春秋·明理》言天之異象，謂「其雲狀有若犬，若馬……有其狀若衆植華以長，黃上白下，其名蚩尤之旂。」《旂》即旌之異體。按帛書《天文氣象雜占》第六列有「蚩尤旗」，正作變形。

〔八〇〕鞠，皮球。《史記·衛將軍驍騎列傳》：「……穿城鞠鞠」，《索隱》：「今之鞠戲，以皮爲之，中實以毛，蹴鞠爲戲。」劉向《別錄》：「蹴鞠者傳言黃帝所作。」

〔八一〕執，疑讀爲跼鞠之跼。執，跼古音相近。

〔八二〕醢，肉醬。苦醢，加苦菜以調味的肉醬。

〔八三〕當是醢字簡寫。當即味字異體。《說文》：「噉，噉也。」噉又作啖，《漢書·王陵傳》「啖血而盟」，註「小爭也」。當，飲。

〔八四〕乏，讀爲犯，下文「乏禁」同。

〔八五〕共工，古官名。此句言視蚩尤之在共工獄。蚩尤服刑，與上文《五正》言「帝著之盟，盟曰：反義逆時，其刑視蚩尤」相應。

〔八六〕屈其脊，即俯首爲隸。箭，讀爲箭，即廟箭，行國中受養函也。甘，此處指間或砥。《戰國策·燕策》記宋王「鑄諸侯之像使侍屏後」，屏是廟，後是路廟，其處置敵對諸侯辦法，此相似。

〔八七〕不死不生，言化爲異物。古書記載蚩尤龜足蛇首（見《述異記》），水獸之形（見《蘇氏演義》），與應龍戰（見《山海經》），爲帝中前導（見《韓非子》），蓋變爲虬。

〔八八〕程，讀爲檣，地桿，地的支柱。長沙馬王堆一號漢墓出土有彩繪帛畫，地輿之下有虬虬之屬撐柱其間，蓋即蚩尤。

姓 爭

高^{一〇六下}陽問力黑曰：天地【已】成，黔首乃生【註八九】。莫循天德，謀相復（覆）頃（傾）。吾其患之，爲之若何？力黑對曰：一〇七上勿憂勿患，天制固然。天地已定，規（歧）僥（蟻）畢掙（爭）【註九〇】。作爭者凶，不爭亦毋（無）以成功。順天者一〇七下昌，逆天者亡。毋逆天道，則不失所守。天地已成，黔首乃生。胜（姓）生已定，敵者〇生爭，不謀不定。一〇八上凡謀之極，在刑與德。刑德皇皇，日月相望，以明其當。望失其當，環視其央（殃）。天德一〇八下皇皇，非刑不行。繆（穆）繆（穆）天刑，非德必頃（傾）。刑德相養，逆順若成。刑晦而德明，刑陰而德陽，刑微而德一〇九上章。其明者以爲法，而微道是行。明明至微，時反以爲幾（機）。天道環（還）於人，反爲之一〇九下客【註九一】。爭（靜）作得時，天地與之。爭不衰，時靜不靜，國家不定。可作不作，天稽環周，人反爲之【客】。二一〇上靜作得時，天地與之。靜作失時，天地奪之【註九二】。夫天地之道，寒涅（熱）燥濕，不能並立；二一〇下剛柔陰陽，固不兩行。兩相養，時相成。居則有法，動作循名，其事若易成。若夫人事則无^{二一〇上}常。過極失當，變故易常。德則无有，昔（措）刑不當。居則无法，動作爽名。是以僂受二一二下其刑【註九三】。《姓爭》

註 釋

【八九】《史記·秦始皇本紀》二十六年，「更名民曰黔首」。「黔首」一詞亦見於《戰國策》、《呂氏春秋》、《韓非子》及李斯《諫逐客書》等，是先秦已有的名稱。秦始皇統一中國後，正式稱民爲黔首。

【九〇】規僥當讀爲「歧蟻」，古音規歧相近。《淮南子·原道》：「夫舉天下萬物歧蟻貞蟲蠕動岐作」，高註：「歧行蟻動之蟲也。」同書《俶真》：「夫與歧蟻同乘天機。」

【九一】客指征伐他人者。《國語·越語下》：「宜爲人客」，註：「先動爲客。」《禮記·月令》：「兵戎不起，不可從我始。」註：「爲客不利，主人則可。」正義：「起兵伐人者謂之客。」

【九二】《管子·勢》：「夫靜與作，時以爲主人，時以爲客，貴得度。」其意與帛書以上一段相近。

【九三】《管子·勢》：「其事乃不成，僂受其刑。」註：「則被誅戮，受其刑也。」語與此近。

雌雄節

■皇后屯曆（歷）吉凶之常〔註九四〕，以辯（辨）雌雄之節〔註九五〕，乃分禍福之鄉（向）。憲敖（傲）驕居（倨）〔註九六〕，是胃（謂）雄節；□二二上□共（恭）驗（儉）〔註九七〕，是胃（謂）雌節。夫雄節者，淫之徒也〔註九八〕。雌節者，兼之徒也〔註九九〕。夫雄節以得，乃不二三下為福，雌節以亡，必得將有賞〔註一〇〇〕。夫雄節而數得，是胃（謂）積英（殃）。凶憂重至，幾於死亡。雌節而數亡，是二三上胃（謂）積德。慎戒毋法〔註一〇一〕，大祿將極。凡彼禍難也，先者恒凶，後者恒吉。先而不凶者，是恒二三下備雌節存也。後而不吉者，是恒備雄節存也。先亦不凶，後亦不凶，是恒備雌節存也。先亦不二三上吉，後亦不吉，是恒備雄節存也。凡人好用雄節，是胃（謂）方（妨）生。大人則毀，小人則亡。以守不寧，二四下以作事不成，以求不得，以戰不克。厥身不壽，子孫不殖。是胃（謂）凶節，是胃（謂）散德。凡人好用雌節，二五上是胃（謂）承祿。富者則昌，貧者則穀。以守則寧，以作事則成，以求則得，以單（戰）則克。二五下厥身則壽，子孫則殖，是謂吉節，是胃（謂）綽德。故德積者昌，〔殃〕積者亡。觀其所積，乃知〔禍福〕二六上之鄉（向）〔註一〇二〕。《雌雄節》

註釋

〔九四〕屯曆，疑即洞歷。《論衡·超奇》：「上通下達謂之洞歷。」常，准則。

〔九五〕雌節之語亦見《淮南子·原道》：「是故聖人守清道而抱雌節，因循應變，常後而不先，柔弱以靜，舒安以定，攻大燿（磨）堅，莫能與之爭。」按古之符節雙方分執，其上有榫口，可合以爲驗。榫頭爲雄，榫眼爲雌。雌節爲右爲上，可以主動有所作爲；雄節爲左爲下，處於被動地位，待合聽命而已。

〔九六〕憲，疑讀爲悍。

〔九七〕《荀子·榮辱》：「驕泄者，人之殃也。恭儉者，辟五兵也。雖有戈矛之刺，不如恭儉之利也。」

〔九八〕淫，疑讀爲逞或盈。《管子·宙合》：「動靜開闔，謹信謹信，之淫，王念孫讀爲盈。」

〔九九〕兼，疑讀爲謙或歉。

〔一〇〇〕將字上得字疑是衍文。

〔一〇一〕法，廢古音相近（周代金文多假法爲廢），此法字疑讀爲廢。

〔一〇二〕《淮南子·原道》：「觀其所積，以知禍福之鄉。」

兵 容

■ 兵不刑天，兵不可動。不法地，兵不可昔（措）。刑法不人，兵不可成〔註一〇三〕。二六下參〇□□□□□□□□□□
□之，天地刑（形）之，耶（聖）人因而成之〔註一〇四〕。耶（聖）人之功，時爲之庸，因時秉□，一二七上是必有成功。
耶（聖）人不達刑，不襦傳。因天時，與之皆斷。當斷不斷，反受其亂。天固一二七下有奪有予，有祥□□□□□□□□弗受，
反隋（隨）以央（殃）〔註一〇五〕。三遂絕從，兵无成功〔註一〇六〕。三遂絕從，兵有成【功】，□一二八上不鄉（饗）其
功，環（還）受其央（殃）。國家有幸，當者受央（殃）。國家无幸，有延其命。弗弗陽陽〔註一〇七〕，因民一二八下之
力，逆天之極，有（又）重有功，其國家以危，社稷以匡，事无成功，慶且不鄉（饗）其功。此天之道也。一一九下《兵容》

註 釋

〔一〇三〕《鶡冠子·兵政》：「用兵之法，天之，地之，人之。」其意與此文同，蓋謂用兵需法天道、地道、人道。『兵不刑天』之刑，當訓爲法。

〔一〇四〕《國語·越語下》：「死生因天地之刑。天因人，聖人因天。人自生之，天地形之，聖人因而成之。」韋昭註：『形，見也，見其吉凶之象。』

《管子·勢》：「天因人，聖人因天。天時不作勿爲客，人事不起勿爲始……人先生之，天地刑（形）之，聖人成之，則與天同極。」

〔一〇五〕《國語·越語下》：「得時不成，反受其殃。」又：「天子不取，反爲之災。」《意林》卷一引《太公金匱》：「且天與不取，反受其咎；時至不行，反受其殃。」

〔一〇六〕《淮南子·兵略》：「將者必有三隧、四義、五行、十守。所謂三隧者，上知天道，下習地形，中察人情。」註：『凡此三事者，人所從蹊隧。』

〔一〇七〕《淮南子·時則》：「敦敦陽陽，唯德是行，養長化育，萬物蕃昌。」《弗弗陽陽》猶言「敦敦陽陽」。

成 法

■黃帝問力黑，唯余一人兼有天下，滑（猾）民將生，年（佞）辯用知（智），不可法組〔註一〇八〕。吾恐或二九下用之以亂天下。請問天下有成法可以正民者？力黑曰：然。昔天地既成，正若有名，合若有刑（形），□二〇上以守一名。上拴之天〔註一〇九〕，下施之四海。吾聞天下成法，故曰不多，一言而止。循名復一〔註一一〇〕，民无亂二〇下紀。黃帝曰：請問天下猷（猶）有一虐（乎）？力黑曰：然。昔者皇天使馮（鳳）下道一言而止〔註一一一〕。五帝用之，以机（扒）天地〔註一二二〕，【以】二二上揆（揆）四海，以壞（懷）下民，以正一世之士。夫是故甓（讒）民皆退，賢人滅（咸）起，五邪乃逃，年（佞）辯乃止。二二下循名復一，民无亂紀。黃帝曰：一者一而已乎？其亦有長乎？力黑曰：一者，道其本也，胡爲而无長？□□二三上所失，莫能守一。一之解，察於天地。一之理，施於四海〔註一二三〕。何以知綢之至〔註一二四〕，遠近之稽？夫唯一不二三下失，一以騶（趨）化，少以知多。夫達望四海，困極上下，四鄉（向）相抱（抱），各以其道。夫百言有本，千言有要，萬【言】二三上有蔥（總）〔註一二五〕。萬物之多，皆閱一空〔註一二六〕。夫非正人也，孰能治此？罷（彼）必正人也，乃能操正以正奇，二二三下握一以知多，除民之所害，而寺（持）民之所宜。紆（總）凡守一〔註一二七〕，與天地同極，乃可以知天地之禍福。《成二四上法》

註 釋

〔二〇八〕組，疑讀爲沮。

〔二〇九〕拴，疑讀爲鑽，繼也。

〔一一〇〕一，指道。《韓非子·揚權》：『用一之道，以名爲首。』

〔一一一〕馮，疑讀爲鳳。古以鳳爲上帝使者，殷墟卜辭有祭『帝史（使）鳳』之文。其事未詳。

〔一二二〕《廣雅·釋言》：『扒，擘也。』帛書中手旁常誤爲木旁。

〔一二三〕《管子·心術下》：『是故聖人一言解之（王念孫謂當作『一言之解』），上察於天，下察於地。』同書《內業》：『一言之解，上察於天，下極於地，蟠滿九州。』《淮南子·原道》：『是故一之理，施四海；一之解，際天地。』此處及《管子》之察字似當讀爲際，際，至也，接也。

〔二一四〕《說文》：「紉，圍采也。」段玉裁註：「以采綫辯之，其體圓也。」按體圓則循環無端，故不知其至，亦無遠近可稽。《荀子·非十二

子》：「終日言成文典，及紉察之，則偶然無所歸宿。」註：「紉與循同。」《淮南子·精神》：「以道爲紉，有待而然。」

〔二一五〕臨沂銀雀山漢簡古佚書《五議》亦有「百言有本，千言有要，萬言有總」之語。

〔二一六〕《淮南子·原道》：「萬物之總，皆閱一孔；百事之根，皆出一門。」閱，經也。

〔二一七〕紉，當作總，乃形近致誤。《淮南子·本經》：「德之所總要」，註：「總，凡也。」又《要略》：「總要舉凡。」按《說文》：「凡，最

括也。」《小爾雅·廣詁》：「凡，要也。」此處言「總凡守一」與《淮南子·精神》「夫天地運而相通，萬物總而爲一」意近。

三 禁

行非恒者，天禁之。爽事，地禁之。失令者，君禁之。三者既脩，國家幾矣。地之禁，^{二四下}不墮^一高，不曾^一墮^一。毋服川^{〔註二一八〕}，毋逆土毋逆土功^{〔註二一九〕}，毋壅民明。進不氏，立不讓，徑^一（徑）遂凌節^{〔註二二〇〕}，是胃^一（謂）大凶。^{二五上}人道剛柔，剛不足以柔，柔不足恃^一（恃）。剛強而虎質者丘^{〔註二二一〕}，康沈而流面^一（湫）者亡。憲古章^{二五下}物不實者死，專利及削浴^一（谷）以大居者虛。天道壽壽^{〔註二二三〕}，番^一（播）于下上，施于九州。是故王公慎令，民^{二六上}知所繇^一（由）。天有恒日，民自則之，爽則損命，環^一（還）自服之，天之道也。《三禁》

註 釋

- 〔二一八〕《國語·周語下》：「古之長民者，不竄山，不崇數，不防川，不寶澤。」疑「毋服川」與「不防川」同意，防謂堤障，服，防一音之轉。
- 〔二一九〕『毋逆土功』上『毋逆土』二字疑是衍文。
- 〔二二〇〕《韓非子·解老》：「邪心勝則事經絕，事經絕則禍生。」《廣雅·釋詁》：「案經當作徑，上文云「必緣理不徑絕也」，陸行不緣理焉徑。」《禮記·檀弓》：「禁徑途者」是也。水行不緣理焉絕，爾雅：「正絕流曰亂」，是也。《荀子·大略》：「湖者不同途」，註：「水中可涉之徑也。」徑遂即經絕，謂妄舉也。《管子·霸言》：「重而後節者復輕。」《禮記·檀弓》：「故喪事雖遽不陵節」，註：「陵，躐也。」
- 〔二二一〕《廣雅·釋詁》：「正，空也。」
- 〔二二二〕《詩》：「詩詩，疑讀為悠悠，遠意。」

本 伐

■ 諸(儲)庫^{二二六下}藏(藏)兵之國，皆有兵道^{〔註一二三〕}。世兵道三，有爲利者，有爲義者，有行忿者。所謂(謂)爲利者，見^{二二七上}□□□□飢，國家不暇(暇)，上下不當，舉兵而戕(誅)之，唯(雖)无大利，亦无大害焉。所謂(謂)爲^{二二七下}爲義者^{〔註一二四〕}，伐亂禁暴，起賢廢不肖(肖)，所謂(謂)義也。【義】者，衆之所死也。是故以一國戕(攻)天下，萬乘【之】主^{二二八上}□□希不自此始，鮮能冬(終)之，非心之恒也，窮而反(返)矣。所謂(謂)行忿者，心唯(雖)忿，不能徒^{二二八下}怒，怒必有爲也。成功而无以求也，即兼始逆矣。非道也。道之行也，繇(由)不得已^{〔註一二五〕}。繇(由)不得已，則无窮。故□者，趙者【也】^{〔註一二六〕}；^{二二九上}禁者，使者也。是以方行不留^{〔註一二七〕}。《本伐》

註 釋

〔一二三〕《意林》卷二引《慎子》：『藏甲之國，必有兵道(遁爲道之誤字，《太平御覽》卷三百五十六引《慎子》不誤)。市人可驅而戰。安國之兵不由忿起。』《慎子》謂『安國之兵不由忿起』，與此書下文反對『行忿』之兵之旨相合。

〔一二四〕『爲義者』上衍『爲』字。

〔一二五〕《老子·道經》『將欲取天下而爲之者，吾見其不得已』，又『兵者不祥之器也，不得已而用之』。帛書《稱》篇(一四七行下)亦有『兵者不得已而行』之語。

〔一二六〕故字下疑是闕字。趙，讀爲拓，開拓。圍和拓，下文禁和使，義皆相對。

〔一二七〕《國語·齊語》：『方行於天下』，韋昭註：『方，猶橫也』。

前道

註
一
二
八

[illegible]

註釋

【二二八】本篇尾題殘缺，今據文義加此篇名，以便徵引。

〔二九〕《淮南子·汜論》：『當於世事，得於人理，順於天地，祥於鬼神，則可以正治矣。』高誘註：『祥，順也。』

【一三〇】下文又言「身載於後」。載，乘也，置也。身載於前，指能得到任用，担任一定官職。

【二三】身載於後」四字原在一殘片上，當是二二一行下半行殘片誤粘於此者，其確切位置未詳。

二二二 前，先也。《禮記·中庸》：「道前定則不窮」，疏：「言欲行道之時，豫前謀定，則道無窮也。」

〔一三三〕《素問·氣交變大論》：「上經曰：夫道者上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。」同出《著至教論》：「而道上知天文，下知地理，

中知人事。

【三四】奇，疑讀爲倚，參看《經法·論》註【七四】。

- 〔一三五〕《淮南子·本經》：『晚世務廣地侵壤，并兼無已。』
 〔一三六〕《管子·幼官》：『始乎無端，道也。』同書《兵法》亦有此語。
 〔一三七〕《莊子·齊物論》：『始乎無端，道也。』同書《齊物論》亦有此語。
 〔一三八〕《方言》：『淫，化也。』
 〔一三九〕《道是之行》，猶言『惟道是行。』

行 守

■ 天有恒榦，地有恒常。與民共事，與神同□。驕湫（溢）好爭，陰謀不羊（祥），刑於雄節，危於^{一三五下}死亡。奪之而無予，其國乃不遂亡。近則將之，遠則行之。逆節夢（萌）生〔註一四〇〕，其誰骨當之〔註一四二〕。天亞（惡）高，地^{一三五上}亞（惡）廣，人亞（惡）荷（苛）。高而不已，天闕土^{一四二}之。廣而不已，地將絕之。苛而不已，人將殺之。有^{一三五下}人將來，唯目之瞻。言之壹，行之壹，得而勿失。【言】之采，行之配（熙）得而勿以〔註一四三〕。是故言者心之符【也】，^{一三六上}色者心之華也〔註一四四〕。氣者心之浮也。有一言，無一行，胃（謂）之誣。故言寺首，行志（識）卒〔註一四五〕。直木^{一三六下}伐〔註一四六〕，直人殺〔註一四七〕。无刑（形）无名，先天地生，至今未成。《行守》

註 釋

〔一四〇〕《漢書·主父偃傳》記偃論吳楚七國之反，言『今以法制削之，則逆節萌起。』

〔一四一〕骨，疑是肯之筆誤，讀為克。

〔一四二〕闕上疑脫將字。《老子·德經》『侯王毋已貴以高將恐歟。』

〔一四三〕『有人將來』以下一段，似是言觀人取人之法者。意謂言行如一之人萬不可失，言多文采而行悅樂者（《淮南子·人間》註：『熙，戲也。』）則不可用（『得而勿以』之以訓用）。

〔一四四〕《國語·晉語十一》：『夫貌，情之華也；言，貌之機也。』《韓詩外傳》卷四：『目者，心之符也。言者，行之指也。』語皆與此相近。

〔一四五〕寺，疑讀為持，意似謂言出於前，應有行以實現之於後。

〔一四六〕《莊子·山木》：『直木先伐，甘井先竭。』

〔一四七〕《說苑·談叢》：『直如矢者死。』

順道

■黃帝問力黑曰：大堽（庭）氏之有天下也〔註一四八〕，不辨〔三七上〕陰陽，不數日月，不志（識）四時，而天開以時，地成以財。其爲之若何？力黑曰：大堽（庭）之有天〔一三七下〕下也，安徐正靜，柔節先定。晁濕共（恭）僉（儉）〔註一四九〕，卑約生柔。常後而不失體（體），正信以仁，茲（慈）惠以愛人，端正〔一三八上〕勇，弗敢以先人。中請（情）不刺〔註一五〇〕，執一毋求。刑於女節，所生乃柔。□□□正德，好德不爭。立於〔一三八下〕不敢，行於不能。單（戰）視（示）不敢，明執不能〔註一五一〕。守弱節而堅之〔註一五二〕，胥雄節之窮而因之〔註一五三〕。若此者其民勞不□〔一三九上〕，几（飢）不飢（怠），死不宛（怨）。不廣（曠）其衆〔註一五四〕，不以兵邾，不爲亂首〔註一五五〕，不爲宛（怨）謀（媒），不陰謀，不擅斷疑，不謀削人〔一三九下〕之野，不謀劫人之宇。慎案其衆，以隨（隨）天地之從（蹤）。不擅作事，以寺（待）逆節所窮。見地奪力，天逆其時，因而飾（飭）之，〔一四〇上〕事環（還）克之。若此者，單（戰）朕（勝）不報，取地不反。單（戰）朕（勝）於外，福生於內。用力甚少，名殷（聲）章明〔註一五六〕。順之〔一四〇下〕至也。《順道》

■欲知得失請（情），必審名察刑（形）。刑（形）恒自定，是我命（愈）靜。○事恒自包（施），是我無爲。靜翳不動〔註一五七〕，一四一上來自至，去自往〔註一五八〕。能一乎？能止乎？能毋有己，能自擇而尊理乎〔註一五九〕？紆也，毛也〔註一六〇〕，其如莫存。萬物羣〔一四二下〕至，我无不能應。我不臧（藏）故，不挾陳。鄉（向）者已去，至者乃新。新故不參〔註一六一〕，我有所周〔註一六二〕。《十六經》〔註一六三〕凡四千六□□〔一四二上〕六

註釋

〔一四八〕「大堽」即「大庭」，古堽，庭音近。大庭氏爲遠古帝王之號，見《莊子·扶疏》。《漢書·古今人表》作「大廷氏」。

〔一四九〕晁，疑是曉之異體，在此讀爲宛，委婉。濕，讀爲音，「荀子·修身」：「卑言重利，食利」，註：「卑謂謙下，言亦謂自卑下，如地之下溼然也。卑溼謂過謙恭而無禮者。」《方言》：「濕，憂也，自關而西秦晉之間，凡志而不得，欲而不獲，高而有墜，得而中亡，皆謂之濕。」註：「濕者，失意潛沮之名。」

〔二五〇〕刺，讀爲綠，急也（見《毛詩·商頌·長發》）。

〔二五一〕執，讀爲設，施陳也。

〔二五二〕「安徐正靜」以下一段，文字與《管子·勢》大同小異。《勢》：

「故賢者誠信以仁之，慈惠以愛之，端政象，不敢以先人，中靜不留，裕德無求，形於女色，其所處者柔安靜樂，行德而不爭，以待天下之潰作也。故賢者安徐正靜，柔節先定，行於不敢，而立於不能，守弱節而堅處之。」安徐正靜，柔節先定之語，帛書在本段之首。《端政象》，帛書作「端政勇」。《中靜不留》，帛書作「中情不刺」，《管子》註：「中心安靜，無所留者。」「形於女色」，帛書作「刑於女節」。刑，法也。女節猶言雌節。帛書「戰示不敢，明缺不能」二句爲《管子》所無。《管子·九守》及《六韜·文韜·大禮》皆有「安徐而靜，柔節先定」之語。《申子·大體》：「故善爲主者，倚於愚，立於不盈，設於不敢，藏於無事……」《淮南子·原道》：「所謂志弱而事強者，柔彘安靜，藏於不敢，行於不能……」又：「是故聖人守清道而抱雌節，因循應變，常後而不先，柔弱以靜，舒安以定。」文字皆與帛書相近。

〔二五三〕胥，待也。《國語·越語下》：「盡其（指敵人）陽節，盈吾陰節而奪之利。」意與此近。

〔二五四〕《國語·越語下》：「無曠其衆，以爲亂梯。」韋昭註：「曠，空也。……無令空日廢業，使之困乏，以生怨亂，爲禍階也。」

〔二五五〕《文子·道德》：「爲兵主，爲亂首。」帛書郛字當讀爲主。兵主，主持發動戰爭者。

〔二五六〕《國語·越語下》：「死生因天地之刑。天因人，聖人因天。人自生之，天地形之，聖人因而成之。是故戰勝而不報，取地而不反。兵勝於外，福生於內。用力甚少，而名聲章明。」

〔二五七〕翳，隱蔽。

〔二五八〕《淮南子·詮言》：「聖人無思慮，無設備，來者弗迎，去者弗將。」意與此近。

〔二五九〕《莊子·庚桑楚》：「老子曰：衛生之經，能抱一乎？能勿失乎？能無卜筮而知吉凶乎？能止乎？能已乎？能含諸人而求諸己乎？」《管子·心術下》：「能專乎？能一乎？能毋卜筮而知吉凶乎？能止乎？能已乎？能毋問於人而自得之於己乎？」（同書《內業》有類似語）意與此文相近。自擇即「得之於己」之意。《荀子·正名》：「離道而內自擇，則不知禍福之所托。」

〔二六〇〕紆，毛對言，紆讀爲裏，毛讀爲表。《毛詩·小雅·小弁》：「不屬于毛，不離于裏。」「紆也毛也」即裏裏外外。一說：紆讀爲孳，毛讀爲耗。「紆也毛也」即生死或增減。

〔二六一〕寥，疑讀爲摻。《太玄·摛》：「死生相摻」，註：「摻，謂相擾也。」

〔二六二〕周，周流運轉。《莊子·應帝王》：「至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。」其意與帛書以上幾句相近。

〔二六三〕六，帛書寫作「大」，末筆不連接，與「大」字不同，帛書《周易》類占佚書《要》、《繆和》、《昭力》等篇中之「六」字皆如此寫，今據以寫定。過去或誤釋爲「大」，特此更正。又按此書僅存十四篇半，不足十六之數，恐係簡編錯亂或亡佚所致。

稱

■道无始而有應。其未來也，无之；其已來，如之。有物將來，其刑（形）先之。建以其刑（形），名以其名。其言胃（謂）何？·環^{一四三上}□傷威^{〔註一〕}。·匱（弛）欲傷法。无隋傷道^{〔註二〕}。·數舉參（三）者，有身弗能葆（保），何國能守？·【·】奇從奇，正從正，奇與正，恒不^{一四三下}不同廷^{〔註三〕}。·凡變之道，非益而損，非進而退^{〔註四〕}。·首變者凶。·有義（儀）而義（儀）則不過，侍（恃）表而望則不惑，案法而治^{一四四上}則不亂^{〔註五〕}。·耶（聖）人不爲始，不剋（專）己，不豫謀，不爲得，不辭福，因天之則^{〔註六〕}。·失其天者死，欺其主者死。翟^{一四四下}其上者危^{〔註七〕}。·心之所欲則志歸之，志之志之所欲則力歸之^{〔註八〕}。故巢居者察風，穴處者知雨^{〔註九〕}，憂存故也。^{一四五上}憂之則□，安之則久。弗能令者弗得有。·帝者臣，名臣，其實師也。王者臣，名臣，其實友也。^{一四五下}朝（霸）者臣，名臣也，其實【賓也。危者】臣，名臣也，其實庸也。亡者臣，名臣也，其實虜也^{〔註一〇〕}。·自光（廣）者人絕之；□□^{一四六上}人者其生危，其死辱翳（也）。居不犯凶，困不擇時。·不受祿者，天子弗臣也。祿泊（薄）者，弗與犯難。^{一四六下}故以人之自爲，□□□□□□□□□□^{〔註一一〕}。·【·】不士（仕）於盛盈之國，不嫁子於盛盈之家，不友□□□□易之【人】^{〔註一二〕}。·【·】□□^{一四七上}不執偃兵，不執用兵^{〔註一三〕}。·兵者不得已而行^{〔註一四〕}。·知天之所始，察地之理，耶（聖）人麋論天地之紀^{〔註一五〕}，廣乎^{一四七下}蜀（獨）見，□□蜀（獨）□□□□□□蜀（獨）在。·天子之地方千里，諸侯百里，所以聯合之也^{〔註一六〕}。故立天子【者，不】^{一四八上}使諸侯疑焉。立正敵（嫡）者，○不使庶孽疑焉。立正妻者，不使婢（嬖）妾疑焉。疑則相傷，雜則^{一四八下}相方^{〔註一七〕}。·時若可行，亟應勿言。【時】若未可，塗其門，毋見其端。·天制寒暑，地制高下，人制取予。取予當，立爲^{一四九上}王。取予不當，流之死亡。天有環（還）刑，反受其央（殃）^{〔註一八〕}。·世恒不可，擇（釋）法而用我。用我不可，是以生禍。·^{一四九下}有國存，天下弗能亡也。有國將亡，天下弗能存也。·時極未至，而隱於德。既得其極，遠其德。○淺□^{一五〇上}以力，既成其功，環（還）復其從，人莫能代^{〔註一九〕}。·諸侯不報仇，不脩倂（恥）^{〔註二〇〕}，唯□所在。·隱忌妒妹賊妾^{一五〇下}如此者^{〔註二一〕}，

下其等而遠其身。不下其德等〔註二二〕，不遠其身，禍乃將起。內事不和，不得言外。細事不察，不得言【大】。
一五二上·利不兼，賞不倍〔註二三〕。戴角者无上齒〔註二四〕。提正名以伐，得所欲而止。實穀不華，至言不飾，至一五二下
樂不笑〔註二五〕。華之屬，必有覈〔核〕，覈〔核〕中必有意〔註二六〕。天地之道，有左有右，有牝有牡〔註二七〕。
誥誥作事〔註二八〕，毋從我冬〔終〕始。雷□一五二上爲車隆隆以爲馬〔註二九〕。行而行，處而處。因地以爲齎
〔資〕，因民以爲師〔註三〇〕。弗因无懷也〔註三一〕。宮室過一五二下度，上帝所亞〔惡〕，爲者弗居，唯〔雖〕居必
路〔註三二〕。減衣衾，泊〔薄〕棺槨，禁也〔註三三〕。疾役可發澤〔註三四〕，禁也。草薳可淺林〔註三五〕，禁也。聚□
一五三上□隋〔墮〕高增下，禁也，大水至而可也。毋先天成，毋非時而榮。先天成則毀，非時而榮則不一五三下果。
日爲明，月爲晦。昏而休，明而起。毋失天極，廢〔究〕數而止〔註三六〕。強則令，弱則聽，敵則循繩而爭。行曾
〔憎〕而索一五四上愛，父弗得子。行母〔侮〕而索敬，君弗得臣。有宗將興，如伐於□。有宗將壞，如伐於山。貞一五四下
良而亡，先人餘殃〔殃〕。商〔猖〕闕〔獶〕而括〔活〕，先人之連〔烈〕〔註三七〕。埤〔卑〕而正者增，高而倚
者備〔崩〕〔註三八〕。山有木，其實屯屯〔註三九〕。虎狼爲孟〔猛〕可一五五上插〔註四〇〕，昆弟相居，不能相順。同則不肯，
離則不能，傷國之神〔註四一〕。□□來，胡不來相教順弟兄一五五下茲〔註四二〕，昆弟之親尚可易戔〔戔〕。天下有參
〔三〕死：忿不量力死，耆〔嗜〕欲无窮死，寡不辟〔避〕衆死〔註四三〕。毋籍〔藉〕賊兵，毋一五六上□盜量〔糧〕
〔註四四〕。籍〔藉〕賊兵，□盜量〔糧〕，短者長，弱者強，羸絀變化，後將反屯〔施〕〔註四五〕。弗同而同，舉而
一五六下爲同。弗異而異，舉而爲異。弗爲而自成，因而建事。陽親而陰亞〔惡〕，胃〔謂〕外其膚而內其勳〔註四六〕。
不一五七上有內亂，必有外客。膚既爲膚，勳既爲勳。內亂不至，外客乃却。得焉者不受一五七下其賜。亡者不怨大□。【一】
天有明而不憂民之晦也。【百】姓辟〔闢〕其戶牖而各取昭焉。天无事焉。地有一五八上【財】而不憂民之貧也。百姓斬
木剝〔刈〕新〔薪〕而各取富焉〔註四七〕。地亦无事焉〔註四八〕。諸侯有亂，正亂一五八下者失其理，亂國反行焉。其時
未能也，至其子孫必行焉。故曰：制人而失其理，反制焉。生人有居，【死】一五九上人有墓。令不得與死者從事。惑
而極〔亟〕反〔返〕，□道不遠。臣有兩位者〔註四九〕，其國必危。國若不_{一五九下}危，君與存也，失君必危。失君不
危者，臣故黷〔差〕也〔註五〇〕。子有兩位者，家必亂。家若不亂，親與存也，【失親】一六〇上必_{一六〇下}危。失親不亂，子故
黷〔差〕也〔註五一〕。不用輔佐之助，不聽耶〔聖〕慧之慮，而侍〔恃〕其城郭之固，古〔怙〕其勇力_{一六一上}之御。
是胃〔謂〕身薄〔註五二〕。身薄則貸〔殆〕。以守不固，以單〔戰〕不克。兩虎相爭，奴〔驚〕犬制其_{一六一下}余〔註五三〕。

治要卷三十七引

〔一二〕《管子·白心》：『滿盛之國不可以仕任，滿盛之家不可以嫁子，驕倨傲暴之人不可與交。』

〔一三〕執，讀爲誓。《說文》：『誓，日狎習相慢也。』古書通用誓字。偃，止也。偃兵與用兵對言，其說盛於戰國。《莊子·徐無鬼》：『（魏）武侯曰：吾欲愛民而爲義偃兵。』《呂氏春秋·蕩兵》：『古聖王有義兵而無有偃兵。』同書《審應覽》：『趙惠王謂公孫龍曰：寡人事偃兵，十餘年矣而不成。』又《應言》：『公孫龍說燕昭王以偃兵。』魏武侯、趙惠文王、公孫龍等蓋皆襲於偃兵者也。不襲用兵即後世戒『黷武』之意。

〔一四〕甲本《老子·道經》：『故兵者非君子之器也，不祥之器也，不得已而用之。』

〔一五〕慶論，讀爲彌綸。《易·繫辭》：『故能彌綸天地之道。』孔疏：『彌謂彌縫補合，綸謂經綸牽引。』

〔一六〕朕，本義訓爲舟縫。朕合，猶彌縫，此言維持團結，不使分裂。

〔一七〕疑，皆讀爲擬，謂相比擬（參考《韓非子·說疑》）。《慎子·德立》：『立天子者，不使諸侯疑焉。立諸侯者，不使大夫疑焉。立正妻者，不使嬖妾疑焉。立嫡子者，不使庶孽疑焉。疑則動，兩則爭，難則相傷。』（據《羣書治要》卷三十七引）

〔一八〕《國語·越語下》：『得時不成，反受其殃，失德滅名，流走死亡。有奪有予，有不予……』又『得時弗成，天有還形（刑）』。

〔一九〕《管子·勢》：『未得天極，則隱於德。已得天極，則致其力。既成其功，順守其從，人不能代。』

〔二〇〕脩，疑讀爲滌。

〔二一〕《荀子·致仕》：『隱忌雍蔽之人，君子不正。』同書《大略》：『蔽公者謂之昧，隱良者謂之妒，奉妒昧者，謂之交譎。交譎之人，妒昧之臣，國之蔽孽也。』妒妹，猶言妒昧。

〔二二〕德字疑衍。

〔二三〕《說苑·談叢》：『利不兼，賞不倍。』

〔二四〕《淮南子·地形》：『四足者無羽翼，戴角者無上齒。』

〔二五〕《列女傳》卷三：『實穀不華，至言不飾。』《淮南子·說林》：『至味不嫌，至言不文，至樂不笑，至音不叫。』

〔二六〕《爾雅·釋草》：『荷……其實蓮，其根藕，其中的，的中意。』疏引陸機疏：『的中有青爲意，味甚苦。故俚語云「苦如意」是也。』帛書意字，義雙關。

〔二七〕《國語·越語下》：『凡陣之道，設右以爲牝，益左以爲牡』，註：『陳其牝牡使相受之，在陰爲牝，在陽爲牡。』《淮南子·兵略》：『所謂地利者，後生而前死，左牡而右牝。』

〔二八〕誥誥，讀爲皓皓，光明正大。

〔二九〕《淮南子·原道》：『雷以爲車輪。』此處兩降字，上降是輪字之誤，下降假爲龍。

〔三〇〕《淮南子·主術》：『是乘衆勢以爲車，御衆知以爲馬，雖幽野險塗則無由惑矣。』與此言『因民以爲師』意近。

〔三一〕懷，從牛，衷聲，衷即袖字。懷是袖之異體，見《爾雅·釋畜·釋文》，本義是黑眼牛，在此假爲由。

〔三二〕《管子·四時》：『國家乃路』，升註：『路謂失其常居。』

〔三三〕禁，禁令。《周禮·司寇》：『士師之職，掌國之五禁之法……四曰野禁』，註：『古之禁書亡矣。』以下四條似皆屬於野禁。

〔三四〕役，疑讀爲疫。發澤所以除穢氣。

〔三五〕從，讀爲業，字亦作敢，積木以殖也。淺，讀爲殘。古代國君專山林川澤之利，禁民開發，惟遇癘疫死喪之事可從鄉俗。雲夢睡虎地出土秦簡《田律》：『春二月，毋敢伐材木山林……唯不幸死而伐棺（棺）享（梓）者，是不用時。』可與此及《周禮》註相印證。

〔三六〕《管子·勢》：『成功之道，贏縮爲寶，毋亡天極，究數而止。』註：『但盡天之數，則止而勿爲。』

〔三七〕《說苑·談叢》：『貞良而亡，先人餘殃。猖蹶而活，先人餘烈。』烈，連，音之轉，《老子·德經》：『天毋以清將恐裂』，帛書乙本製作逆。

〔三八〕《說苑·談叢》：『卑而正者可增，高而倚者且崩。』

〔三九〕屯屯，厚重盛多之貌。乙本《老子·德經》『其民屯屯』。

〔四〇〕《廣雅·釋詁一》：『頓，順也。』此謂可以使虎狼馴服。

〔四一〕國，讀爲域。《廣雅·釋丘》：『域，葬地也。』《周禮·典祀》：『皆有域』，註：『兆表之楚域。』在此指其死去之先人。

〔四二〕茲，疑讀爲慈，愛敬。

〔四三〕《說苑·雜言》：『人有三死，而非命也，人自取之。夫寢處不時……疾共殺之。居下位而上忤其君……刑共殺之。少以犯衆，弱以侮強，忿怒不量力者，兵共殺之。』《文子·符言》有類似語。

〔四四〕《史記·范雎列傳》：『借賊兵而齎盜糧。』語又見《荀子·大略》及李斯《諫逐客書》。帛書盜上一字，不能確釋。一說是裏字，《周易·繫辭下》：『古之葬者厚衣之以薪』，帛書本衣作裏，與此相同。此處裏讀爲理，治具，供辦。

〔四五〕《鶡冠子·世兵》：『早晚細贏，反相殖生，變化無窮，何可勝言。』《國語·越語下》：『贏縮轉化，後將悔之。』意皆與此相近。

〔四六〕膚，皮膚，布在表也。聲訓爲傳，親附。勳，讀爲臙，聲訓爲卻，罅隙。

〔四七〕刑原作旁，從立，與帛書華字上部相同，即卂字。此字從刀，從卂，卂亦聲，即刈字異體。

〔四八〕《慎子》：『天有明，不憂人之闇也。地有財，不憂人之貧也。……天雖不憂人之闇也，闢戶牖必取己明焉，則天無事也。地雖不憂人之貧也，伐木刈草必取己富焉，則地無事矣。』

〔四九〕兩，耦也。兩位，指勢位均敵，易生爭端。

〔五〇〕跬，讀爲差，尊卑差等。在此作動詞用。《荀子·大略》：『列官職，差爵祿』，註：『差謂制等級也。』此處言臣子故守尊卑差等。

〔五一〕《慎子·德立》：『故臣有兩位者，國必亂。臣兩位而國不亂者，君猶在也。恃君而不亂，失君必亂。子有兩位者，家必亂。子兩位而家不亂者，親猶在也。恃親而不亂，失親必亂。』（據《羣書治要》卷三十七引）據此，帛書與字當讀爲猶。

〔五二〕薄，讀爲迫。

〔五三〕《史記·春申君列傳》：『兩虎相與鬪而驚犬受其弊。』

〔五四〕果，決也。

〔五五〕覓，從貝，崔省聲，疑是觀字異體。下文『覓今之曲直』，『胥時而用覓』，同。

〔五六〕積，聚。居，儲蓄，囤積。

〔五七〕化，讀爲貨。

〔五八〕此句本當作『信者陽而屈者陰』，抄寫有誤。

〔五九〕此小句句首『制人者』三字當爲衍文。

〔六〇〕客指征伐人者，主人指被征伐者。參看《十六經·姓爭》註〔九〕。

〔六一〕以上一段專論事物之陰陽。《說苑·辨物》、《鬼谷子·捭闔》、《春秋繁露·陽尊陰卑》等篇均有類似的說法。此種把事物機械地劃分爲陰陽兩類的觀點，在古書中常見。

〔六二〕《經法·道法》：『應化之道，平衡而止，輕重不稱，是謂失道』，『管子·霸言』：『夫神聖視天下之形，知動靜之時，視先後之稱，知禍福之門』，皆強調稱之重要性，可參考。

道 原

■恒无之初，迴同大虚〔註一〕。虚同爲一，恒一而止〔註二〕。濕濕夢夢，未有明晦。神微周盈，精靜不配（熙）。古（故）未有以，萬物莫以。古（故）无〔一六八上有刑（形）〕，大迴无名。天弗能復（覆），地弗能載。小以成小，大以成大〔註三〕。盈四海之內，又包其外。在陰不腐，在〔一六八下陽不焦〔註四〕〕。一度不變〔註五〕，能適規（蛟）（僥）（僇）。鳥得而蜚（飛），魚得而流（游），獸得而走〔註六〕，萬物得之以生，百事得之以成〔註七〕。人皆以〔一六九上之〕，莫知其名〔註八〕。人皆用之，莫見其刑（形）。一者其號也〔註九〕，虚其舍也，无爲其素也〔註一〇〕，和其用也。是故〔一六九下上〕道高而不可察也，深而不可測（測）也〔註一一〕。顯明弗能爲名，廣大弗能爲刑（形），獨立不偶，萬物莫之能令。天地陰〔一七〇上陽〕，【四】時日月，星辰雲氣，規（蛟）（僥）（僇）（重（動）），戴根之徒〔註一二〕，皆取生，道弗爲益少；皆反焉，道弗爲益〔一七〇下多〔註一三〕〕。堅強而不損〔註一四〕，柔弱而不可化。精微之所不能至，稽極之所不能過。故唯耶（聖）人能察无刑（形），能聽无【聲】〔註一五〕。〔一七一上知虚之實，后能大虚。乃通天地之精，通同而无間，周襲而不盈〔註一六〕。服此道者，是胃（謂）能精。明〔一七二下者固能察極，知人之所不能知，人服人之所不能得〔註一七〕〕。是胃（謂）察稽知〇極。耶（聖）王用此，天下服。无好无亞（惡），上用〔一七三上〕而民不縻（迷）惑。上虚下靜而道得其正〔註一八〕。信能无欲，可爲民命。上信无事，則萬物周扁（遍）。分〔一七四下之以其分，而萬民不爭。授之以其名，而萬物自定〔註一九〕〕。不爲治勸，不爲亂解（懈）。廣大，弗務及也。深微，弗索得也。〔一七五上夫爲一而不化。得道之本，握少以知多；得事之要，操正以政（正）畸（奇）。前知大古，后□精明。抱道執〔一七六下度〕，天下可也。觀之大古，周其所以。索之未无，得之所以。〕《道原》〔註一〇〕四百六十四〔一七四上〕

註 釋

〔一〕《淮南子·詮言》：『洞同天地，渾沌爲樸，未造而成物，謂之太一。』又同書《繆稱》：『包裹宇宙而無表裏，洞同覆載而無所礙。』迴洞字

通。大虛，天空。

〔二〕《莊子·天地》：『泰初有無，無有無名，一之所起，有一而無形。』與此意近。

〔三〕《管子·心術上》：『道在天地之間也，其大無外，其小無內。』

〔四〕《淮南子·原道》：『是故得道者……入火不焦，入水不濡。』語與此近。

〔五〕《淮南子·原道》：『是故聖人一度循軌，不變其宜。』語與此近。

〔六〕《淮南子·原道》：『夫道者……山以之高，淵以之深，默以之走，鳥以之飛……』

〔七〕《管子·內業》：『道也者……人之所失以死，所得以生也。事之所失以敗，所得以成也。』《淮南子·原道》：『萬物弗得不生，百事不得不成。』語與此近。

〔八〕《管子·白心》：『道……民之所以，知者寡。』又《內業》：『道滿天下，普在民所，民不能知也。』

〔九〕《韓非子·揚權》：『道無雙，故曰一。』《淮南子·原道》：『所謂無形者，一之謂也。』高誘註：『一者，道之本也。』

〔一〇〕《淮南子·詮言》：『平者，道之素也。虛者，道之舍也。』（同書《俶真》有類似語）又：『無爲者，道之體也。』（同書《主術》謂『無爲者，道之宗。』）

〔一一〕《淮南子·原道》：『夫道者，覆天載地，廓四方，析八極，高不可際，深不可測，包裹天地，稟授無形。』

〔一二〕《戴根之徒》泛稱植物。《新語·道基》：『跂行喘息蜎蠕動之類，水生陸行根著葉長之屬。』

〔一三〕《管子·白心》：『道者，一人用之不聞有餘，天下行之不聞不足』，與此相近。

〔一四〕《淮南子·原道》：『堅強者而不韜』，高誘註：『韜，折』。

〔一五〕《莊子·天地》：『夫王德之人，……視乎冥冥，聽乎無聲。』《淮南子·說林》：『視於無形，則得其所見矣；聽於無聲，則得其所聞矣。』《鄧析子·轉辭》：『視於無有則得其所見，聽於無聲則得其所聞。故無形者有形之本，無聲者有聲之母。』

〔一六〕《管子·內業》：『凡物之精，此〔化〕則爲生，下生五穀，上爲列星，流於天地之間謂之鬼神，藏於胸中謂之聖人。』《淮南子·天文》：『天地之襲精爲陰陽』，註：『襲，合也。精，氣也。』

〔一七〕服字上入字疑衍。

〔一八〕《管子·心術上》：『天之道虛，地之道靜，虛則不屈，靜則不變，不變則無過。』

〔一九〕《尸子·發蒙》：『若夫名分，聖人之所審也……審名分，羣臣莫敢不盡力竭智矣。天下之可治，分成也。是非之可辨，名定也。』《尹文子·大道上》：『名定則物不競，分明則私不行。』

〔二〇〕《文子》有《道原》篇，其名與帛書同。

老子乙本

德經

■上德不德，是以有德。下德不失德，是以无德。上德无爲而无以爲也。上仁爲之而无以爲也。上德（義）爲之而有
一七五上以爲也〔註二〕。上禮爲之而莫之應也，則攘臂而乃（扔）之。故失道而后德，失德而句（后）仁，失仁而句（后）義，
一七五下失義而句（后）禮。夫禮者，忠信之泊（薄）也，而亂之首也。前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居【其厚
不】^{一七六上}居其泊（薄），居其實而不居其華。故去罷（彼）而取此。昔得一者，天得一以清，地得一以寧，神得^{一七六下}
以肅（靈），浴（谷）得一盈〔註二〕，侯王得一以爲天下正。其至也，胃（謂）天母已清將恐蓮（裂）〔註三〕，地母
已寧將恐發，神母【已靈將】^{一七七上}恐歇，谷母已【盈】將渴（竭）〔註四〕，侯王母已貴以高將恐歎（蹶）〔註五〕。故必
貴以賤爲本，必高矣而以下爲^{一七七下}基。夫是以侯王自胃（謂）孤寡不榮（穀），此其賤之本與？非也？故至數興无與
〔註六〕。是故不欲祿祿若玉，珞珞若石。上【士^{一七八上}聞】道，堇（勤）能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大
笑之。弗笑【不足】以爲道。是以建^{一七八下}言有之曰：明道如費〔註七〕，進道如退，夷道如類。上德如浴（谷），大白
如辱，廣德如不足。建德如【偷】，質【真^{一七九上}如渝】，大方无隅（隅），大器免（晚）成，大音希聲，天（大）象
无刑（形），道褒无名〔註八〕。夫唯道，善始且善^{一七九下}成〔註九〕。反也者，道之動也。【弱也】者，道之用也。天下之物
生於有，有【生】於无。道生一，一生二，二生三，三生【萬物。萬物負陰而^{一八〇上}抱陽，中氣】以爲和。人之所亞（惡），
唯孤寡不榮（穀），而王公以自【稱也。物或益之而】云（損），云（損）之而益〔註一〇〕。^{一八〇下}【人之所教，亦議
而教人。強梁者不得其死】，吾將以【爲學】父。天下之至【柔】，馳騁乎天下【之至堅。出於^{一八一上}无有，入於】无
間。吾是以【知无爲之有益】也。不【言之教，无爲之益，天下希能及之】矣。名與^{一八一下}【身孰親？身與貨孰多？得

與亡孰病？甚愛必大費，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。^{一八二上}大成如缺，其用不敝。大^{一八三上}盈如沖，其用不窮。大直如詘，大辯如訥，大^{一八四上}巧如拙，大^{一八五上}贏如^{一八六上}絀^{一八七上}。大^{一八八上}贏如^{一八九上}絀^{一九〇上}。大^{一九一上}勝如^{一九二上}寒^{一九三上}。大^{一九四上}靜勝熱。知清靜，可以爲天下正。天下有^{一九五上}道，却走馬^{一九六上}以^{一九七上}糞。无道，戎馬生於郊。罪莫大可欲^{一九八上}。禍^{一九九上}莫大於不知^{二〇〇上}。足，咎莫憯於欲得。故知足之足，恒^{二〇一上}足矣。不出於戶，以知天下。不規^{二〇二上}（窺）於^{二〇三上}牖，以^{二〇四上}知天道。其出籥（彌）遠者，^{二〇五上}其知籥（彌）^{二〇六上}少。是以聖人不行而知，不見^{二〇七上}而名，弗爲而成。爲學者日益，聞道者日云（損），云（損）之有（又）云（損），以至於无^{二〇八上}爲，无^{二〇九上}爲而无^{二一〇上}不爲矣。將欲^{二一一上}取天下，恒^{二一二上}无事^{二一三上}，及其有事也，^{二一四上}又不^{二一五上}足以取天^{二一六上}下矣。聖^{二一七上}人恒无心，以百省（姓）^{二一八上}之一^{二一九上}心爲心。善^{二二〇上}者善之，不善者亦善之，得^{二二一上}善也。信者信之，不信者亦信之，德^{二二二上}（得）信也。耶（聖）人之在天下也，欲^{二二三上}（歛）欲^{二二四上}（歛）焉，^{二二五上}爲天下渾心，百^{二二六上}生（姓）皆注其^{二二七上}耳目焉，聖人皆咳之。出^{二二八上}生，入死。生之^{二二九上}徒十有三，死^{二三〇上}之徒十又（有）三，而民^{二三一上}生生，僮（動）皆之死地之十有三。夫^{二三二上}何故也？以其生生。蓋聞善執生者，陵行不辟（避）兕虎，入軍不被兵革。兕无^{二三三上}所^{二三四上}一^{二三五上}櫛其角，虎无^{二三六上}所^{二三七上}措^{二三八上}其蚤（爪），兵^{二三九上}无所容其刃，夫何故^{二四〇上}也？以其无^{二四一上}死地焉。道生之，德畜之，物^{二四二上}一^{二四三上}刑（形）之而器成之。是以萬物尊道而貴德。道之尊也，德之貴也，夫莫之爵也，而恒自然也。道生之，畜^{二四四上}之，^{二四五上}長之，育^{二四六上}之，亭之，毒之，養之，復（覆）^{二四七上}之。生而弗有，爲而弗恃，長而^{二四八上}弗宰，是胃（謂）玄德。天下有始，以爲天下母。^{二四九上}既得其母，以知其子，既^{二五〇上}知其子，復守其母，沒身不殆（殆）。塞其境^{二五一上}，閉其門，冬（終）身不堇（勤）。啓其境，齊其^{二五二上}事，^{二五三上}終身不棘^{二五四上}。見小曰明，守^{二五五上}柔曰^{二五六上}強。用^{二五七上}其光，復歸其明。无^{二五八上}遺身央（殃），是胃（謂）^{二五九上}襲^{二六〇上}常。使我介有知，^{二六一上}行於大道，唯他（施）是畏。大道甚夷，民甚好解。朝甚除，田甚^{二六二上}荒，倉甚虛；服文采，帶利劍，獸（厭）食而齋（資）財，^{二六三上}有餘，是謂^{二六四上}盜^{二六五上}，非^{二六六上}道也。善建者^{二六七上}不拔，善抱者不脫^{二六八上}，子孫以祭祀不絕。脩之身，其德乃真。^{二六九上}脩之家，其德有餘。脩之鄉，其德乃長。脩之國，其德乃^{二七〇上}丰^{二七一上}。脩之天下，其德乃博（溥）。以身觀身，以家觀^{二七二上}家，^{二七三上}以國觀^{二七四上}國，^{二七五上}以天下觀天下。吾何^{二七六上}以^{二七七上}知天下之然茲（哉）？以^{二七八上}此。含德之厚者，比於赤子。螽（蜂）虺（蝮）虫（虺）蛇^{二七九上}弗赫（螫），據鳥孟（猛）獸弗捕（搏），骨筋弱柔而握固。未知牝牡之會而脰怒，精之至也。冬（終）日號而不嘖^{二八〇上}，^{二八一上}和^{二八二上}之^{二八三上}至也。知和曰^{二八四上}常，知常曰明，益生^{二八五上}曰^{二八六上}祥，心使氣曰強。物^{二八七上}壯^{二八八上}則老，胃（謂）之^{二八九上}不道，不道蚤（早）已。知者弗言，言^{二九〇上}者弗知。塞其境，閉其門，和其光，同其塵，挫（挫）其兌（銳）而解其紛，是胃

（謂）玄同。故不可得而親也，亦一九二上【不可】得而【疏】，不可【得而】利〔註二〇〕，【亦不可】得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故爲天下貴。一九二下以正之（治）國，以畸（奇）用兵，以無事取天下。吾何以知其然也才（哉）？夫天下多忌諱，而民彌貧。民多利器，【而國】一九三上家滋【昏】。【人多智慧，而奇物滋起。法】物茲（滋）章，而盜賊【多有】。是以【聖】人之言曰：我無爲而一九三下民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我欲不欲而民自樸〔註二一〕。其正（政）闕（閔）闕（閔）〔註二二〕，其民屯屯。其正（政）察察，其一九四上【民缺缺】。福，【禍】之所伏〔註二三〕，孰知其極？【其】無正也？正【復爲奇】，善復爲【妖】。人【之悉（迷）】也，其日固久矣。一九四下以方而不割，兼（廉）而不刺〔註二四〕，直而不繼〔註二五〕，光而不眺（耀）。治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤（早）服。蚤（早）服是胃（謂）重積一九五上【德】。重【積德則无不克，无不克則】莫知其【極】。莫知其【極，可以】有國。有國之母，可【以長】久。是胃（謂）【深】根固氏（柢），長生久視之道一九五下也。治大國若亨（烹）小鮮。以道立（莅）天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其神不傷人也，【聖】一九六上人亦【弗傷也】。夫兩【不】相傷，故德交歸焉。大國【者，下流也，天下之】牝也。天下之交也，牝一九六下恒以靜勝（勝）牡。爲其靜也，故宜爲下也〔註二六〕。故大國以下【小】國，則取小國。小國以下大國，則取於大國。故或下【以】一九七上取，或【下而取】。故大國者不【過】欲并畜人，小國不【過】欲入事人。夫【皆得】其欲，則大者宜一九七下爲下。道者，萬物之注也，善人之璫（寶）也，不善人之所保也〔註二七〕。美言可以市，尊行可以賀（加）人。人之不善，何【棄】一九八上之有？故【立天子，置三鄉（卿）】，雖有【共之】璧以先四馬，不若坐而進此。古【之所以貴此道者何也】？一九八下不胃（謂）求以得〔註二八〕，有罪以免與？故爲天下貴。爲無爲，【事無事，味无味】。大小多少，報怨以德。圖難乎一九九上其易也，爲大【乎其細也】。天下之【難作於】易，天下之大【作於細】。是以聖人終不爲大，故能成其大。一九九下夫輕若（諾）【必寡】信，多易必多難，是以耶（聖）人【猶難】之，故【終於無難】。其安也易持，其未兆也易謀，其脆也易二〇〇上判，其微也易散。爲之於其未有也，治之於其未亂也。合抱之【木，作於毫末】〔註二九〕。九成二〇〇下之臺，作於簣（藁）土。百千之高〔註三〇〕，始於足下。爲之者敗之，執者失之。是以耶（聖）人無爲【也，故無敗也】；無執也，故二〇一上無失也【】。民之從事也，恒於其成而敗之。故曰：『慎冬（終）若始，則無敗事矣。』是以耶（聖）人欲不欲，而不貴難得之貨；學不學，復衆人之所過；能輔萬物之自然，而弗敢爲。古之爲道者，非以明【民也】。二〇二上將以愚【之也】。夫民之難治也，以其知（智）也。故以知（智）知國，國之賊也；以不知（智）知國，國之德也；恒

知^{二〇二下}此兩者，亦稽式也。恒知稽式，是胃（謂）玄德。玄德深矣、遠矣，【與】物反也，乃至大順。江海所以能爲百浴（谷）【王者，以】^{二〇三上}其【善】下之也，是以能爲百浴（谷）王。是以耶（聖）人之欲上民也，必以其言下之；其欲先民^{二〇三下}也，必以其身後之。故居上而民弗重也，居前而民弗害。天下皆樂誰（推）而弗厭（厭）也，不【以】其無爭與？故天^{二〇四上}下莫能與爭。小國寡民，使有十百人器而勿用，使民重死而遠徙。又（有）周（舟）車无所^{二〇四下}乘之，有甲兵无所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，樂其俗，安其居。叟（鄰）國相望〔註三一〕，雞犬之【聲相】^{二〇五上}聞，民至老死不相往來。信言不美，美言不信。知者不博，博者不知。善者不多，多者不善。^{二〇五下}耶（聖）人无積，既以爲人，己俞（愈）有；既以予人矣，己俞（愈）多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下【皆】^{二〇六上}胃（謂）我大，大而不宵（肖）。夫唯不宵（肖），故能大〔註三二〕。若宵（肖），久矣其細也夫。我恒有三琛（寶），市（持）而琛（寶）之，一^{二〇六下}曰茲（慈），二曰檢（儉），三曰不敢爲天下先。夫茲（慈），故能勇；檢（儉），敢（故）能廣；不敢爲天下先，故能爲成器長。今^{二〇七上}舍其茲（慈），且勇；舍其檢（儉），且廣；舍其後，且先；則死矣。夫茲（慈），以單（戰）則朕（勝），以守則固。天將^{二〇七下}建之，如以茲（慈）垣之。故善爲士者不武，善單（戰）者不怒，善朕（勝）敵者弗與，善用人者爲之下。是胃（謂）不爭【之】^{二〇八上}德。是胃（謂）用人，是胃（謂）肥（配）天，古之極也。用兵又（有）言曰：吾不敢爲主而爲客，不敢進寸而退^{二〇八下}尺。是胃（謂）行无行，攘无臂，執无兵，乃（扔）无敵。禍莫大於无敵。无敵近○亡吾琛（寶）矣。故抗兵相若，而依（哀）者朕（勝）【矣】。^{二〇九上}吾言易知也，易行也；而天下莫之能知也，莫之能行也。夫言又（有）宗，事又（有）君。夫唯无知^{二〇九下}也，是以不我知。知者希，則我貴矣。是以耶（聖）人被褐而裹（懷）玉。知不知，尚矣；不知知，病矣。是以耶（聖）人之不【病】^{二一〇上}也，以其病病也，是以不病。民之不畏畏（威），則大畏（威）將至矣。毋俾（狎）其所居，毋厭（厭）其所生。夫唯弗厭（厭），是^{二一〇下}以不厭（厭）。是以耶（聖）人自知而不自見也，自愛而不自貴也。故去罷（彼）而取此。勇於敢則殺，勇於不敢則活〔註三三〕，【此】^{二一一上}兩者或利或害。天之所亞（惡），孰知其故〔註三四〕？天之道，不單（戰）而善朕（勝），不言而善應，弗召而自來，^{二一二下}單（坦）而善謀。天固（網）絳絳〔註三五〕，疏而不失。若民恒且○不畏死，若何以殺懼（懼）之也？使民恒且畏死，而爲畸（奇）者【吾】^{二一二上}得而殺之，夫孰敢矣！若民恒且必畏死，則恒又（有）司殺者。夫代司殺者殺，是代大匠斲。^{二一二下}夫代大匠斲，則希不傷其手。人之飢也，以其取食斲之多，是以飢。百生（姓）之不治也，以其上之有以爲

也，【是】^{二二三上}以不治。民之輕死也，以其求生之厚也，是以輕死。夫唯无以生爲者，是賢貴生。人之生^{二二三下}也柔弱，其死也體信堅強^{〔註三六〕}。萬【物草】木之生也柔樸（脆），其死也樸（枯）槁。故曰：『堅強，死之徒也；柔弱，生之徒也。』【是】^{二二四上}以兵強則不勝（勝），木強則兢^{〔註三七〕}。故強大居下，柔弱居上。天之道，西（猶）張弓也，高者抑（抑）之，下者舉之，^{二二四下}有余（餘）者云（損）之，不足者【補之】。故天下之道，云（損）有余（餘）而益不足；人之道^{〔註三八〕}，云（損）不足而奉又（有）余（餘）。夫孰能又（有）余（餘）而【有以】^{二二五上}奉於天者，唯又（有）道者乎？是以耶（聖）人爲而弗又（有）^{〔註三九〕}，成功而弗居也。若此其不欲見賢也。天下莫^{二二五下}弗知也，而【莫之能堅強者莫之能先】，以其無以易之也。水之朕（勝）剛也^{〔註四〇〕}，弱之朕（勝）強也，天下莫弗知也，而【莫之能堅強者莫之能先】也。是故耶（聖）人之言云，曰：『受國之詢（詬），是胃（謂）社稷之主。受國之不祥，是胃（謂）天下之王。』正言^{二二六下}若反。禾（和）大【怨】，必有餘怨，安可以【爲善】？是以耶（聖）人執左芥（契）而不以責於人^{〔註四一〕}。故又（有）德司芥（契），无德司斃（徹）。【天道无親，^{二二七上}常與善人】。《德》三千冊一^{〔註四二〕}。二二七下

註釋

〔按：《老子》甲乙本文字多相同，凡甲本註釋中已說明之問題，乙本不再重複——編者。〕

〔一〕德字原用硃塗過，乃書誤改寫，而改寫之字後又脫落。各本皆作義字，今據以改正。

〔二〕各本盈上有以字，此脫。

〔三〕蓮，各本作裂，是。蓮、裂一聲之轉，故假蓮爲裂。

〔四〕將下各本有恐字，此脫。

〔五〕通行本無以字。以，連詞，義猶與。通行本改『毋已』爲『無以』，將此以字省略。

〔六〕與，甲本作與，通行本多作與，亦或作車。帛書與字時寫成與，同音通假，改爲車，誤。《淮南子·說山》：『求美則不得美，不求美則美矣』，高誘註：『心自求美名則不得美名也，而自損則有美名矣，故《老子》曰：「致數與無與也。」』是高註讀爲譽。傳奕、范應元等本作譽。

〔七〕費，通行本作昧。按《說文》：『費，日不明也，從日，弗聲。』費疑當作費。

〔八〕道下一字通行本作隱。此作變，微殘，即褒之異構。褒義爲大爲盛，嚴遵《道德指歸》釋此句云：『是知道盛無號，德豐無號，蓋其經文作褒，與乙本同，經後人改作隱。隱，蔽也。』《道德指歸》猶言道小，與上文『大方無隅』四句意正相反，疑是誤字。

〔九〕始，通行本作貸，二字音近通假。樂毅《報燕惠王書》：『善作者不必善成，善始者不必善終。』（見《戰國策》卷三十）。

〔一〇〕通行本作『故物或損之而益，或益之而損』，甲本同，此二句疑誤倒。

〔一一〕此句僅存一神字，按細與贏對言，嚴遵《道德指歸》此節言『是以贏而若細』，甲本有『大贏如炳』，今據補。《韓詩外傳》引《老子》：『大直若細，大辯若訥，大巧若拙，其用不屈』，細與屈通，此句亦可能是『其用不屈』。

〔一二〕各本大有有於字。

〔一三〕通行本作『常無事』，蓋避漢文帝劉恒諱改。

〔一四〕通行本作兌。境，從土，兌聲。《說文》闕字段玉裁註云：「古假闕爲穴。《道德經》「塞其兌，閉其門」，兌即闕之省。」境，闕音同義通。

〔一五〕棘，與事爲韻，通行本作救。棘救雙聲通假。

〔一六〕通行本作盜夸。《韓非子·解老》作「盜夸」。此本盜下僅存右部木旁，或是從木于聲之字。

〔一七〕《韓非子·解老》引作「修之邦，其德乃豐」。傳奕本、范應元本同。參讀爲豐，與邦爲韻。此避漢高帝劉邦諱改邦爲國，韻遂不叶。

〔一八〕國，甲本作邦。此上所缺字數與甲本不合。甲本有「以鄉觀鄉」一句，通行本同，《韓非子·解老》無。乙本蓋與《韓非子》同。

〔一九〕嘖字僅存右半，參照甲本寫定。

〔二〇〕利上原有害字，衍，帛書有鈎去的痕跡。

〔二一〕通行本無上欲字，按嚴遵《指歸》云：「人主誠能欲不欲之欲」，王弼註云：「我之所欲唯無欲，而民亦無欲自樸也」，似其本原有，經人妄刪。

〔二二〕闕，從糸，門聲，疑即素之異體，嚴遵、傅奕、范應元本作闕，通行本作闕。

〔二三〕各本作「禍，福之所倚；福，禍之所伏」，此處脫「禍，福之所倚」一句。

〔二四〕通行本作「廉而不剌」。《說文·刀部》：「剌，利傷也。」又「刺，直傷也。」二字義相近。

〔二五〕通行本細作肆，肆細音近通假。河上公註「肆，申也」。

〔二六〕此二句通行本作「以靜爲下」。

〔二七〕璫，保字異，義亦不同。璫即寶，珍也。保，養也。

〔二八〕胃，甲本同。嚴遵、王弼本作曰。河上公本此句作「不日以求得」。

〔二九〕作，通行本作生。

〔三〇〕千，甲本作仁，讀爲仞。《說文》古文仁從下，心作，此千即仁之誤。嚴遵本此句作「百仞之高」，與帛書合，通行本作「千里之行」。

〔三一〕嬰，從文，即聲。即，古鄰字（見《汗簡》卷六）。帛書《周易》以嬰爲吝，此假爲鄰。

〔三二〕通行本作「夫惟大，故似不肖」。

〔三三〕帛書右旁殘，按帛書中活字皆從木旁，如乙本《道德經》「愛民恬國」（二二五行上），今據寫定。

〔三四〕通行本此下有「是以聖人猶難之」一句。按上文已見（甲本五五行，乙本二〇〇行上），當係複出。

〔三五〕通行本作「恢恢」，河上公註「其大」。按《說文》「恢，大也」，與恢音義皆同。怪，蓋讀爲恢。

〔三六〕「肅信」二字通行本無。肅從骨，恒聲，字書不見，疑其義與聳近信，甲本作仞，蓋音近通假。《管子·內業》言人「筋信而骨強」，義與此近。

〔三七〕兢，甲本作恒，疑讀爲極，就是假借字。

〔三八〕通行本作「人之道則不然」，甲本同，此少三字。

〔三九〕又，通行本作恃，按《老子》書中再言「生而弗有，爲而弗恃」，此疑誤。

〔四〇〕水，通行本作柔，《淮南子·道應》引同，此誤。

〔四一〕左，甲本作右，通行本與乙本同。按甲本是。左右二字形近易誤。古之契約，左右分執，右契主取，左契主與。左契非「聖人」所執，且不可

契。原作者之意，道士執左契，上帝、老子執右契。疑通行本由於道士常見「左契」，不見「右契」，不解其義，遂將此句皆改成「左契」。

〔四二〕此是《德經》尾題，殘破太甚，德字僅存左部旁兩小點，一字存橫劃的兩端，中間稍缺，亦可能是七字。帛書《老子》甲乙兩本皆分爲二

篇，《德經》在上，《道經》在下，與《韓非子·解老》、嚴遵《道德指歸·說二經目》相合。自東漢以來，河上公、想爾、王弼等註本則改

爲《道經》在前矣。按《德經》云：「大者宜爲下」，又「強大居下，柔弱居上」，是《老子》思想雖置《德經》在上，仍以《道經》爲首要，

故言「道德」，猶《周易》六十四卦皆下卦後上卦，六爻亦從下數起。《莊子》、《淮南子》、《史記》等書多言「道德」，知古人決不稱作

「德道經」。

道 經

道，可道也，【非恒道也。名，可名也，非】恒名也。无名，萬物之始也。有名，萬物之母也。故恒无欲也，【以觀其妙】；二二八上恒又（有）欲也，以觀其所噉。兩者同出，異名同胃（謂）。玄之又玄，衆眇（妙）之門。天下皆知美之爲美，三二八下亞（惡）已。皆知善，斯不善矣。【有、无之相】生也，難、易之相成也，長、短之相刑（形）也，高、下之相盈也，音、聲之相和，三二九上也，先、後之相隨（隨），恒也。是以耶（聖）人居无爲之事，行不言之教。萬物昔（作）而弗始【註二】，爲而弗恃（恃）也，三二九下成功而弗居也。夫唯弗居，是以弗去。不上賢，使民不爭。不貴難得之貨，使民不爲盜。不見可欲，使三三〇上民不亂【註二】。是以耶（聖）人之治也，虛其心，實其腹；弱其志，强其骨。恒使民无知无欲也。使夫三三〇下知不敢弗爲而已【註三】，則无不治矣。道冲，而用之有（又）弗盈也。淵呵怡（似）萬物之宗。銚（挫）其兑（銳），解其芬（紛）；和其光，同三三二上其塵。湛呵怡（似）或存【註四】。吾不知其誰之子也，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。耶（聖）人不仁，三三二下【以】百姓爲芻狗。天地之間，其猷（猶）橐籥與（與）？虚而不瀾（屈），動而俞（愈）出。多聞數窮，不若守於中。浴（谷）神不死，是三三三下胃（謂）玄牝。玄牝之門，是胃（謂）天地之根。緜緜呵其若存，用之不堇（勤）。天長，地久。天地之所以能長且久者，以三三三下其不自生也【註五】，故能長生。是以耶（聖）人退其身而身先，外其身而身先，外其身而身存【註六】。不以其无私與（與）？故能成三三三上其私。上善如水。水善利萬物而有爭，居衆人之所亞（惡），故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天【註七】，言三三三下善信，正（政）善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故无尤。植（持）而盈之，不若其已。掬（揣）而允之【註八】，不可長葆也。金玉三三三上盈室，莫之能守也。貴富而驕，自遺咎也。功遂身退，天之道也。戴營魄（魄）抱一，能毋離乎？搏（搏）三三四下氣至柔，能嬰兒乎？脩（滌）除玄監（鑒）能毋有疵乎？愛民恬（活）國【註九】，能毋以知乎？大門啓闔，能爲雌乎？明白四達，三三五上能毋以知乎【註一〇】？生之，畜之。生而弗有【註一一】，長而弗宰也，是胃（謂）玄德。卅幅（幅）同，穀，當其无有，車三三六下之用也。埴（埴）埴而爲器，當其无有，埴器之用也。鑿戶牖【註一二】，

當其无有，室之用也。故有之以爲利，无之以三六上爲用。五色使人目盲，馳騁田獵（獵）使人心發狂，難得之貨○使人之行仿（妨）。五味使人之口爽，三六下五音使人之耳（聾）。是以耶（聖）人之治也，爲腹而不爲目。故去彼而取此。弄（寵）辱若驚〔註一三〕，貴大患若身。何胃（謂）？三七上弄（寵）辱若驚？弄（寵）之爲下也，得之若驚，失之若驚，是胃（謂）弄（寵）辱若驚。何胃（謂）？貴大患三二七下若身？吾所以有大患者，爲吾有身也。及吾無身，有何患？故貴爲身於爲天下，若可以橐（託）天下三三八上【矣】；愛以身爲天下，女可以寄天下矣〔註一四〕。視之而弗見，【名】之曰微。聽之而弗聞，命（名）之曰三三八下希。○播之而弗得，命（名）之曰夷。三者不可至（致）計（詰），故緒而爲一〔註一五〕。一者，其上不謬，其下不忽。尋尋呵不可命（名），三三九上也，復歸於无物。是胃（謂）无狀之狀，无物之象。是胃（謂）沕（忽）望（恍）。隋（隨）而不見其後，迎而不見三三九下其首〔註一六〕。執今之道，以御今之有。以知古始，是胃（謂）道紀。古之□爲道者〔註一七〕，微眇（妙）玄達〔註一八〕，深不可志（識）。夫唯三三〇上不可志（識），故強爲之容，曰：與呵其若冬涉水，猷（猶）呵其若畏四叟（鄰），嚴呵其若客，渙呵三三〇下其若凌（凌）澤（釋），沌呵其若樸，濇呵其若濁，澁呵其若浴（谷）。濁而靜之，徐清。女（安）以重（動）之，徐生。葆此道【者不】三三二上欲盈〔註一九〕。是以能鑿（敝）而不成。至虛極也，守靜督也。萬物旁（並）作，吾以觀其復也。天物三三二下耘（魂）耘（魂），各復歸於其根。曰靜〔註二〇〕。靜，是胃（謂）復命。復命，常也。知常，明也。不知常，芒（妄），芒（妄）作凶。知常容，容乃公，公乃王，【王三三三上乃】天，天乃道，道乃〔註二一〕。沒身不殆。大上下知又（有）【之】，其【次】親譽之，其次畏之，其下母（侮）之。信不足，安三三三下有不信。猷（猶）呵其貴言也。成功遂事，而百姓胃（謂）我自然。故大道廢，安有仁義。知（智）慧出，安有【大僞】。三三三上六親不和，安又（有）孝慈（慈）。國家閭（昏）亂，安有貞臣。絕耶（聖）棄知（智），而民利百倍。絕仁棄義，而民三三三下復孝慈（慈）。絕巧棄利，盜賤无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱樸，少私而寡欲。絕學三三四上无憂。唯與呵，其相去幾何？美與亞（惡），其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人〔註二二〕。望（恍）呵其未央三三四下才（哉）！衆人配（熙）配（熙），若鄉（饗）於大牢，而春登臺。我博（泊）焉未兆（兆），若嬰兒未咳。縈呵怡（似）无所歸。衆人皆又（有）余（餘），〔註二三〕我愚人之心三三五上也，濇濇呵。嚮（俗）人昭昭，我獨若閭（昏）呵。嚮（俗）人察察，我獨閭（閔）閔（閔）呵。沕（忽）呵其若海，望（恍）呵其无所止。衆人皆三三五下有以，我獨門元（頑）以鄙〔註二四〕。吾欲獨異於人，而貴食母。孔德之容，唯道是從。道之物，唯望（恍）唯沕（忽）。沕（忽）呵望（恍）呵，

中又(有)象呵。^{二三六上}望(恍)呵沕(忽)呵，中有物呵。幼(竊)呵冥呵，其中有請(精)呵。其請(精)甚真，其中有信。自今及古，其名不去，^{二三六下}以順衆父。吾何以知衆父之然也？以此。炊者不立。自視(示)者不章，自見者不明，自伐者无功，自矜者不長。^{二三七上}其在道也，曰：『**『餘(餘)食、贅行』**。』物或亞(惡)之，故有欲者弗居。曲則全，汪(枉)則正，注則盈，斃(敝)則新。少則得，^{二三七下}多則惑。是以耶(聖)人執一，以爲天下牧。不自視(示)故章，不自見也故明，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不^{二三八上}爭，故莫能與之爭。古之所胃(謂)曲全者幾語才(哉)。^{〔註二五〕}，誠全歸之。希言自然。蕭(飄)風不冬(終)朝，暴雨不^{二三八下}冬(終)日。孰爲此？天地，而弗能久，有(又)兄(況)於人乎？故從事而道者同於道，德(得)者同於德(得)，失者同於失。同於德(得)^{二三九上}者，道亦德(得)之；同於失者，道亦失之。有物昆成，先天地生。蕭(寂)呵謬(寥)呵，獨立而不亥(改)。^{〔註二六〕}，可^{二三九下}以爲天地母。吾未知其名也，字之曰道。吾強爲之名曰大。大曰筮(逝)，筮(逝)曰遠^{〔註二七〕}，遠曰反。道大，天大，地大，王亦大。^{二四〇上}國中有四大，而王居一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。重爲輕根，靜爲躁(躁)君。是以君^{二四〇下}子冬(終)日行，不遠其留(輜)重，雖有環官(館)，燕處則昭若^{〔註二八〕}。若何萬乘之王而以身輕於天下？輕則失本，躁(躁)則失^{二四一上}君。善行者无達迹^{〔註二九〕}，善言者无瑕適(適)，善數者不用櫛(籌)筴(策)。^{〔註三〇〕}。善○閉者无關籥(闔)而不可^{二四二下}啓也，善結者无纆約而不可解也。是以耶(聖)人恒善懷(救)人，而无棄人，物无棄財，是胃(謂)曳(拽)明。故善人，善人之師^{〔註三一〕}；不^{二四二上}善人，善人之資也。不貴其師，不愛其資，雖知(智)乎大迷。是胃(謂)眇(妙)要。知其雄，守其雌，爲天^{二四二下}下鷄(溪)。爲天下鷄(溪)，恒德不離。恒德不離，復^{〔歸於嬰兒〕}。知其白，守其辱，爲天下○浴(谷)。爲天下浴(谷)，恒德乃足。恒德乃足，復歸於樸。知其白，守其辱，爲天下式。恒德不貸(忒)。恒德不貸(忒)，復歸於无極。樸散則爲器，耶(聖)人用則爲官長。夫大制无^{二四三下}割。將欲取^{〔天下而爲之〕}，吾見其弗^{〔得已〕}。夫天下，神器也，非可爲者也。爲之者敗之，執之者失之。○物^{二四四上}或行或隨^{〔隨〕}，或熱^{〔熱〕}，或硯^{〔硯〕}，或陪^{〔陪〕}或墮。是以耶(聖)人去甚，去大，去諸(奢)。以道佐人主，不以兵強^{二四四下}於天下。其^{〔事好還〕}，師之所處，荊^{〔棘生之〕}。善者果而已矣，毋以取強焉。果而毋驕，果而勿矜，果^{〔而毋〕}伐，果而毋得已居，是胃(謂)果而強^{〔註三三〕}。物壯而老，胃(謂)之不道，不道蚤(早)已。夫兵者，不祥之器也。^{二四五下}物或亞(惡)之，故有欲者弗居。君^{〔子居則貴左，用兵則貴右〕}。故兵者非君子之器。兵者不祥^{〔之〕}，器也，不得已而用之，鉅憊爲

上〔註三四〕，勿美也。若美之，是樂殺人也。夫樂殺人，不可以得志於天下矣。是以吉事〔上左，喪事上右〕；是以偏將軍居左，而上將軍居右，言以喪禮居之也。殺〔人衆，以悲〕立〔莅〕〔之〕戰〔朕（勝）而以喪禮處之。道恒无名，樸唯（雖）小而天下弗敢臣。侯王若能守之，萬物將自賓。天地相合，以俞甘洛（露）。民莫之令，而自均焉。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。卑（譬）〔道之〕在天下也，猷（猶）小浴（谷）之與江海也。知人者，知（智）也。自知，明也。朕（勝）人者，有力也。自朕（勝）者，強也。知〔二四八下〕足者，富也。強行者，有志也。不失其所者，久也。死而不忘者，壽也。道〔註三六〕，漚（汎）呵其可左右也。成功遂〔事而〕弗名有也。萬物歸焉而弗為主，則恒无欲也，可名於小。萬物歸焉而弗為主，可〔二四九下〕命（名）於大。是以耶（聖）人之能成大也，以其不爲大也，故能成大。執大象，天下往。往而不害，安平大。樂與〔餌〕止。故道之出言也，曰：『淡呵其无味也。視之，不足見也。聽之，不足聞也。用之，不可既也。』將欲擒（翕）之，必古（固）張之。將欲弱之，必古（固）○強之。將欲去之，必古（固）與之。將欲奪之，必古（固）予〔之〕。是胃（謂）微明。柔弱勝（勝）強。魚不可說（脫）於淵，國利器不可以示人。道恒无名，侯王若〔二五二下〕能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將闔（鎮）之以无名之樸。闔（鎮）之以无名之樸，夫將不辱。不辱以靜，天地將自正。〔二五二上〕《道》二千四百廿六〔註三九〕〔二五二下〕

註釋

- 〔一〕通行本作『萬物作而不辭』，昔與作，始與辭，皆音近假借，范應元本作『萬物作焉而不爲始』，得其義。又通行本此句下有『生而不有』一句。
- 〔二〕王弼、傅奕、范應元本作『使民心不亂』。河上公本、想爾本作『使心不亂』。
- 〔三〕此句想爾本作『使知者不敢不爲』。通行本作『使夫知者不敢爲也，爲無爲』。
- 〔四〕俗字反書。反書之例，商周文字常見，漢則少見。
- 〔五〕生字寫落，添註行間。
- 〔六〕此句上衍『外其身而身先』六字。
- 〔七〕通行本作『與善仁』，范應元註『稱物平施』，亦即『善天』之意。
- 〔八〕通行本作『揣而銳之』。揣，從手，短聲，與揣音近通假。揣，治也，允，訓爲循。參考甲本《道經》註〔一八〕。一說：《廣雅·釋詁》『揣，抗，動也』，又《釋詁》『揣，抗，搖也』。王樹枏以釋《老子》此句，『言凡物長動搖之則不可長保』（見《廣雅補疏》卷二）。
- 〔九〕通行本作『治國』。《經典釋文》出『民治』，云：『河上本又作治。帛書中活字寫作栝，此栝國即活國，河上公舊本蓋與此同。』
- 〔一〇〕按『毋以知』與上文『愛民活國』句重複，似有誤字。河上公本同。想爾本、王弼本作『無爲』。傅奕本、范應元本此句作『能無以爲乎』，與乙本

句法相合，當從之。

〔一一〕通行本此下有「爲而不恃」一句。

〔一二〕通行本下有「以爲室」三字，此脫。

〔一三〕弄，甲本作龍，通行本作寵，此蓋假弄爲寵。

〔一四〕《淮南子·道應》引作「愛以身爲天下，焉可以寄天下矣」，似女當作安，義猶乃。

〔一五〕結，甲本作困，通行本作混。結，疑即緝字，《戰國策·宋策》「束組三百緝」，註「十首爲一緝」。在此讀爲緝，同也。

〔一六〕通行本作「迎之不見其首，隨之不見其後」。唐廣明元年焦山《道德經幢》、景福二年易縣龍興觀《道德經碑》皆作「隨之不見其後，迎之不見其首」。

〔一七〕爲上一字，通行本作善。此字缺大半，似上從人，下從山，即仙字，假爲善。

〔一八〕達，通行本作通。

〔一九〕甲本下有「夫唯不欲盈」一句，通行本作「夫唯不盈」，此脫。

〔二〇〕想爾本作「歸根曰靜，靜曰復命」，范應元本同，此脫「歸根」二字。

〔二一〕通行本作「道乃久」，此脫久字。又此下「沒身不殆」四字損壞，帛書原件上尚可辨。

〔二二〕人，各本皆無，疑是衍文。

〔二三〕此下甲本有「我獨遺」三字，通行本作「而我獨若遺」，此脫。

〔二四〕門字涉上文「我獨閭閻」而誤，廢字當刪。元字左半殘，似尚有偏旁，通行本作頤。鄙，甲本作理（俚），義同。

〔二五〕《莊子·天下》：「人皆求福，己獨曲全，曰苟免於咎。」註：「委順至理則常全」。幾語，要言。通行本「曲」下有「則」字，末作「豈虛語（或言）哉」。

（或言）哉。

〔二六〕通行本下有「周行而不殆」一句。想爾本亦有。此脫。

〔二七〕筵，通行本作逝。《廣雅·釋詁》「筵，遠也」。甲本亦作筵，字已稍殘。

〔二八〕通行本作「燕處超然」，王弼註：「不以經心也」。

〔二九〕達，甲本、想爾本作微。通行本作轍。

〔三〇〕筴，甲本作筴，通行本作策。筴，策音近通假。筴，從竹，析聲。析，從木，從斤，義爲「破木」，故戰國文字筴或改從木爲從片（見河北平山新出土之中山王方壺），此更省去斤旁，遂成筴。想爾本作策，即筴字。

〔三一〕甲本同，通行本作「不善人之師」。

〔三二〕「或挫」上似可據傳奕本、范應元本補「或吹或強」四字，熱與吹對言，強與挫對言。挫，傳、范本作鈞，折傷也。

〔三三〕甲本強上有不字，通行本作勿，義同，此脫。

〔三四〕攏，甲本作攏，此從心，蓋即魯之異體，與音義略同。語攏讀爲恬淡。

〔三五〕小，通行本作川。《墨子·親士》：「是故江河不惡小谷之滿已也，故能大，亦言小谷，與乙本合。」

〔三六〕通行本作「大道」，甲本亦無大字。

〔三七〕通行本此下有「萬物恃之以生而不辭」一句。甲本亦無此句。

〔三八〕通行本作「功成不名有」。

〔三九〕甲本兩篇皆無尾題字數。乙本《德》三千四十一字，《道》二千四百二十六字，共五千四百六十七字。按謝守頤《老君實錄》謂「唐傳奕考覈衆本，勘數其字，云：項羽妾本，齊武平五年，彭城人開項羽妾塚得之；安丘望之本，魏太和中，道士寇謙之得之；河上丈人本，齊處士仇嶽傳之，三家本有五千七百二十二字，與《韓非·喻老》相參。又洛陽有官本，五千六百三十五字。王弼本有五千六百八十三字，或五千六百一十」

字。河上公本有五千三百五十五字，或五千五百九十字（見彭耜《老子集註》引）。而傅奕所校定《道德經古本篇》為五千五百五十六字。敦煌所出唐寫「係師定本」（想爾註本同）皆四千九百九十九字（第十一章作「卅幅共一轂」，成玄英《老子開題》云：「古者三十分為二文，今時卅總為一字，有此離合，故少一文也」）。其歧異如此。帛書兩本文字與唐宋人所謂「古本」多相合，係師本出東漢道家刪削，去帛書本遠矣。

老子甲本乙本傳奕本對照表

【老子甲本】

□□□□□□□□□□□□□□□□

□德上德无□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

禮□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

失=道=矣而后德失德而后仁失仁

而后義□義而□□□□□□□□□□□□□□□□

□而亂之首也□□□□□□□□□□□□□□□□

之首也是以大丈夫居丕厚而不居丕

泊居丕實不居丕華故去皮取此

【老子乙本】

上德不德是以有德下德不失德是以

无德上德无爲而无以爲也上仁爲之

而无以爲也上○爲之而有以爲也上

禮爲之而莫之應也則攘臂而乃之故

失道而后德失德而句仁失仁而句義

∟失義而句禮夫禮者忠信之泊也而

汎之首也前識者道之華也而愚之首

也是以大丈夫居□□□□□□□□□□□□□□□□

實而不居丕華故去罷而取此∟

【傳奕本《德經古本篇下》】

上德不德是以有德下德不失德是以

無德上德無爲而無不爲下德爲之而

無以爲上仁爲之而無以爲上義爲之

而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂

而仍之故失道而後德失德而後仁失

仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之

薄而亂之首也前識者道之華而愚之

始也是以大丈夫處其厚不處其薄處

其實不處其華故去彼取此

右第三十八章一百三十一言

昔之得一者天得一以清地得□以寧

神得一以肅浴得一以盈侯□□□□□□□□□□

以爲正丕致之也胃天母已清將恐□

胃地母□□將恐□胃神母已肅將恐

歇胃浴母已盈將將恐渴胃侯王母已

貴□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

昔得一者天得一以清地得一以寧神

得一以肅浴得一盈侯王得一以爲天

下正丕至也胃天母已清將恐蓮地母

已寧將恐發神母□□□□□□□□□□□□□□□□

□將渴侯王母已貴以高將恐歎故必

貴以賤爲本必高矣而以下爲坛夫是

昔之得一者天得一以清地得一以寧

神得一以靈谷得一以盈萬物得一以

生王侯得一以爲天下貞其致之一也

天無以清將恐裂地無以寧將恐發神

無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物

無以生將恐滅王侯無以爲貞而貴高

高矣而以下爲卒夫是以侯王自胃
孤寡不榮此汙賤與非故致數
與无與是故不欲若玉砢

以侯王自胃孤寡不榮此汙賤之本與
非也故至數與无與是故不欲祿若
玉砢若石

將恐廢故貴以賤爲本高以下爲基是
以王侯自謂孤寡不穀是其以賤爲本
也非歟故致數譽無譽不欲碌碌若玉
落落若石

右第三十九章一百三十九言

道革能行之中士聞道若存若
亡下士聞道大笑之弗笑以爲道
是以建言有之曰明道如費進道如
退夷道如類上德如浴大白如辱廣德
如不足建德如質大方无禺
大器免成大音希聲天象无刑道襲无
名夫唯道善始且善成

上士聞道而勤行之中士聞道若存若
亡下士聞道而大笑之弗笑以爲道
道故建言有之曰明道若昧夷道若類
進道若退上德若谷大白若騫廣德若
不足建德若媮質真若輸大方無隅大
器晚成大音稀聲大象無形道隱無名
夫惟道善貸且成

右第四十一章九十七言

道之動也弱也者道之用也天
下之物生於有於无

反也者道之動也者道之用也天
下之物生於有於无

反者道之動弱者道之用天下之物生
於有有生于無

右第四十章二十一言

中氣以爲和天下之所惡
唯孤寡不榮而王公以自名也勿或敗
之而敗故人教夕議而
教人故強良者不得死我以爲學父

道生一一生二二生三三生萬物萬物
負陰而褒陽冲氣以爲和人之所惡惟
孤寡不穀而王侯以自稱也故物或損
之而益或益之而損人之所以教我亦
我之所以教人彊梁者不得其死吾將
以爲學父

右第四十二章七十九言

天下之至柔□粵於天下之致堅无有
入於无間五是以知无爲□□益也不
□□教无爲之益□下希能及之矣

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病
甚□□□□□□□□亡故知足不辱
知止不殆可以長久

大成若缺元用不弊大盈若盅元用不
窮大直如詘大巧如拙大贏如汙趨勝
寒靚勝旻請靚可以爲天下正

·天下有道□走馬以糞天下无道戎
馬生於郊·罪莫大於可欲惡莫大於
不知足咎莫憯於欲得□□□□恒
足矣

不出於戶以知天下不規於牖以知天
道元出也彌遠元□□□□□□
□□□□□□弗爲而□

爲□□□□□□□□□□□□

天下之至□馳騁乎天下□□□□
□□□□无間吾是以□□□□
也不□□□□□□□□□□
矣

名與□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□盈如冲元□□
□□□□□□□□□□巧如掘□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□

□□□□道却走馬□糞无道戎馬生於
郊罪莫大可欲禍□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□足矣

不出於戶以知天下不規於□□知天
道元出彌遠者元知簞□□□□□
□□□□□□□□□□而名弗爲而成

爲學者日益聞道者日云=之有云以

天下之至柔馳騁天下之至堅出於無
有人於無間吾是以知無爲之有益也
不言之教無爲之益天下稀及之矣

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病
是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不
辱知止不殆可以長久

大成若缺其用不敝大滿若盅其用不
窮大直若詘大巧若拙大辯若訥躁勝
寒靖勝熱知清靖以爲天下正

天下有道卻走馬以播天下無道戎馬
生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知
足咎莫憯於欲得故知足之足常足矣

不出戶可以知天下不窺牖可以知天
道其出彌遠其知彌尠是以聖人不行
而知不見而名不爲而成

爲學者日益爲道者日損損之又損之

右第四十三章四十四言

右第四十四章三十九言

右第四十五章四十二言

右第四十六章四十五言

右第四十七章四十言

天下有始以爲天下母既得元母以知
元復守元母沒身不殆塞元閤閉
元門終身不堇啓元悶濟元事終身
小曰守柔曰強用元光復歸元
明毋道身央是胃襲常

使我擽有知也大道唯
甚夷民甚好解朝甚除田
甚荒倉甚虛服文采帶利食
貨

善建子孫以祭祀
餘脩之
以身身以家觀家
以鄉觀鄉以邦觀邦以天觀
天下之然茲以

之厚比於赤子逢蜺蝦地弗螫
擢鳥猛獸弗搏骨弱筋柔而握固未知
牝牡而股精至也終曰號
而不爰和之至也和曰常知和曰明

天下有始以爲天下母既得元母以知
元子既知元子復守元母沒身不殆
塞元閤閉元門冬身不堇啓元悶齊元
不棘見小曰明守強用
遺身央是胃常

使我介有知行於大道唯他是畏大道
甚夷民甚好解朝甚除田甚荒倉甚虛
服文采帶利劍厭食而齎財
盜非也

善建者子孫以祭祀
不絕脩之身元德乃真脩之家元德有
餘脩之鄉元德乃長脩之國元德乃彊
脩之天下元德乃博以身觀身以家觀
國以天下觀天下吾何知
天下之然茲以

含德之厚者比於赤子螽蟴虫蛇弗赫
據鳥猛獸弗捕骨弱筋柔而握固
未知牝牡之會而股怒精之至也冬日
號而不嘽和常知常曰

天下有始可以爲天下母既得其母以
知其子既知其子復守其母沒身不殆
塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其
事終身不救見小曰明守柔曰彊用其
光復歸其明無遺身殃是謂襲常

使我介然有知行於大道惟施是畏大
道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚
虛服文采帶利劍厭飲食貨財有餘是
謂盜夸盜夸非道也哉

善建者不拔撥善衰者不脫子孫祭祀
輟脩之身其德乃真修之家其德乃餘
修之鄉其德乃長修之邦其德乃豐修
之天下其德乃溥故以身觀身以家觀
家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下
吾奚以知天下之然哉以此

含德之厚者比之於赤子也蜂蟻不螫
猛獸不據攫鳥不搏骨弱筋柔而握固
未知牝牡之合而股作精之至也終日
號而嘽不歟和之至也知和曰常知常

益生曰祥。心使氣曰強。即老胃
之不 = 道

明益生。祥心使氣曰強。物則老胃
之不 = 道 = 蚤已

曰明益生曰祥。心使氣則彊。物壯則老
謂之不道不道早已

右第五十五章八十三言

弗言 = 者弗知。塞元悶閉元。
其光同元。整坐元。閱解元。紛是胃玄。
同。故不可得而親。亦不可得而疏。
不可得而利。亦不可得而害。不可
貴亦不可得而淺。故爲天下貴。

知者弗言 = 者弗知。塞元悶閉元。門和
元光同元。塵銓元。兌而解元。紛是胃玄。
同。故不可得而親也。亦得而
得而。利得而。害不可得而
貴亦不可得而賤。故爲天下貴。

知者不言也。言者不知也。塞其兌。閉其
門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂
玄同。不可得而親。亦不可得而疏。不可
得而利。亦不可得而害。不可得而貴。亦
不可得而賤。故爲天下貴。

右第五十六章七十言

以正之邦。以畸用兵。以無事取天下
吾何也。哉夫天下。諱而
民彊貧。民多利器。而邦家茲昏。人多
知而何物茲。盜賊
我無爲也。而民自化
我好靜而民自正。我無事而民
欲而民自樸

以正之國。以畸用兵。以無事取天下。吾
何以知元然也。才夫天下多忌諱。而民
彊貧。民多利器。昏
物茲章而盜賊。是
以人之言曰。我無爲而民自化。我好
靜而民自正。我無事而民自富。我欲不
欲而民自樸

以政治國。以奇用兵。以無事取天下。吾
奚以知天下其然哉。以此夫天下多忌
諱。而民彊貧。民多利器。國家滋昏。民多
知慧。而衰事滋起。法令滋章。盜賊多有。
故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而
民自正。我無事而民自富。我無欲而民
自樸

右第五十七章九十二言

正察 = 元
邦夫 = 福之所倚。福之所伏
善復爲。之悉也。元日固久
矣。是以方而不割。兼而不刺。直而不繼
光而不眇

元正關 = 元民屯 = 元正察 = 元
福之所伏。孰知元極。无正也正
善復爲。之悉也。元日固久
矣。是以方而不割。兼而不刺。直而不繼
光而不眇

其政悶悶。其民僂僂。其政察察。其民缺
缺。禍兮福之所倚。福兮禍之所伏。孰知
其極其無正。褒正復爲奇。淳復爲祆。人
之迷也。其日固久矣。是以聖人方而不
割。廉而不剌。直而不肆。光而不耀

右第五十八章七十三言

治人事天莫若嗇夫唯嗇是以蚤服
是胃重積
莫知元
有國
之母可以長久是胃深權固氏長
道也

天下元鬼不
神非元鬼不神也元神不傷人也非元
申不傷人也聖人亦弗傷
不相
德交歸焉

大邦者下流也天下之牝天下之郊
也牝恒以靜勝牡爲元靜宜爲下
大邦則取於大邦故或下以取或下
而取大邦者不過欲兼畜人小邦者
不過欲入事人夫皆得元欲
爲下

者萬物之注也善人之璫也不善人
之所璫也美言可以市尊行可以賀
人之不善也何棄有故立天子
置三卿雖有共之璧以先四馬不善

治人事天莫若嗇夫唯嗇是以蚤服
是胃重積
莫知元
有國
之母可以長久是胃深權固氏長
久視之道也

治大國若烹小鮮以道立天下元鬼不
神非元鬼不神也元神不傷人也非元
神不傷人也
弗傷也夫兩
相
傷故德交歸焉

大國牝也天下之交
也牝恒以靜勝牡爲元靜也故宜爲下
也故大國以下國則取小國以
下大國則取於大國故或下
而取故大國者不欲並畜人小國不
欲入事人夫其欲則大者宜爲
下

道者萬物之注也善人之璫也不善人
之所保也美言可以市尊行可以賀人
之不善何
立天子置三卿
雖有璧以先四馬不若坐而進此

治人事天莫若嗇夫唯嗇是以早服早
服謂之重積德重積德則無不克無不
克則莫知其極莫知其極可以有國有
國之母可以長久是謂深根固抵長生
久視之道

治大國若烹小鮮以道蒞天下者其鬼
不神非其鬼不神其神不傷人非其神
不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故
德交歸焉

大國者天下之下流天下之交天下之
牝牝常以靖勝牡以其靖故爲下也故
大國以下小國則取於小國小國以下
大國則取於大國或下以取或下而取
大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
人兩者各得其所故大者宜爲下

道者萬物之奧也善人之所寶不善人
之所保美言可以於市尊言可以加於
人人之不善何棄之有故立天子置三
公雖有拱璧以先駟馬不如進此道也

坐而進此古之所以貴此者何也不胃

得_△有罪以免與故爲天下貴

古_{□□□□□□□□□□□□□□□□}不胃求以得
有罪以免與故爲天子貴

古之所以貴此道者何也不曰求以得
有罪以免邪故爲天下貴

右第六十二章八十五言

爲无爲_△事无事_△味无未大小多

少報怨以德_△圖難乎_{□□□□□□□□□□}

天下之難作於易天下之大作

於細_△是以聖人冬不爲大故能_{□□□□□□□□□□}

必多難_△是

人猷難之_△故終於无難

爲无爲_{□□□□□□□□□□□□□□□□}
_{□□□□□□□□□□□□□□□□}乎其細也天
下之_{□□□□□□□□□□□□□□□□}易天下之大_{□□□□□□□□□□}
_{□□□□□□□□□□□□□□□□}夫輕若_{□□□□□□□□□□}
信多易必多難是以耶人_{□□□□□□□□□□}之故_{□□□□□□□□□□}

爲無爲事無事味無味大小多少報怨
以德圖難乎於其易爲大乎於其細天
下之難事必作於易天下之大事必作
於細是以聖人終不爲大故能成其大
夫輕諾者必寡信多易者必多難是以
聖人猶難之故終無難矣

右第六十三章八十五言

元安也易持也_{□□□□□□□□□□}易謀_{□□□□□□□□□□}

毫末九成之臺作於羸土百仁之高台

於足_{□□□□□□□□□□□□□□□□}

也_{□□□□□□□□□□□□□□□□}无敗_{□□□□□□□□□□□□□□□□}无執也故无失也民

之從事也恒於元成事而敗之_△故慎

終若始則_{□□□□□□□□□□□□□□□□}欲不欲

而不貴難得之鵬學不學_△而復衆人

之所過_△能輔萬物之自_{□□□□□□□□□□}弗敢爲

故曰爲道者非以明民也將以愚之也

古之爲道者非以明_{□□□□□□□□□□}之也

_{□□□□□□□□□□□□□□□□}木作於毫末九成
之臺作於羸土百千之高始於足下爲
之者敗之執者失之是以耶人无爲_{□□□□□□□□□□□□□□□□}
_{□□□□□□□□□□□□□□□□}民之從事
也恒於元成而敗之故曰慎冬若始則
无敗事矣是以耶人欲不欲而不貴難
得之貨學不學復衆人之所過能輔萬
物之自然而弗敢爲

其安易持其未兆易謀其脆易判其微
易散爲之乎其未有治之乎其未亂合
裒之木生於豪末九成之臺起於累土
千里之行始於足下爲者敗之執者失
之是以聖人無爲故無敗無執故無失
民之從事常於其幾成而敗之慎終如
始則無敗事矣是以聖人欲不欲不貴
難得之貨學不學以復衆人之所過以
輔萬物之自然而不敢爲也

右第六十四章一百三十一言

故曰爲道者非以明民也將以愚之也

古之爲道者非以明_{□□□□□□□□□□}之也

古之善爲道者非以明民將以愚之民

民之難□也以示知也故以知=邦=之賊也以不知=邦□德也恒知此兩者亦稽式也恒知稽式此胃玄=德=深矣遠矣與物□矣乃□□□

夫民之難治也以示知也故以知=國=之賊也以不知=國=之德也恒知此兩者亦稽式也恒知稽式是胃玄=德=深矣遠矣□物反也乃至大順

右第六十五章七十四言

□海之所以能爲百浴王者以元善下之是以能爲百浴王是以聖人之欲上民也必以元言下之元欲先□□必以元身後之故居前而民弗害也居上而民弗重也天下樂隼而弗獸也非以元无諍與故□□□□□諍

江海所以能爲百浴□□□元□下之也是以能爲百浴王是以耶人之欲上民也必以元言下之元欲先民也必以元身後之故居上而民弗重也居前而民弗害天下皆樂隼而弗獸也不□六无爭與故天下莫能與爭

右第六十六章八十五言

·小邦寡民使十百人之器毋用使民重死而遠送有車周无所乘之有甲兵无所陳□□□□□用之甘元食美元服樂元俗安元居鄰邦相望雞狗之聲相聞民□□□□□□

小國寡民使有十百人器而勿用使民重死而遠徙又周車无所乘之有甲兵无所陳之使民復結繩而用之甘元食美元服樂元俗安元居國相望雞犬之□□聞民至老死不相往來

右第八十章八十五言

□□□□□不□□者不博□者不知善□□□□□者不善·聖人无積□

信言不美=言不信知者不博=者不知善者不多=者不善耶人无積既以

信言不美美言不信善言不辯辯言不善知者不博博者不知聖人无積既以

以爲

爲人己俞有既以予人矣己俞多故天

之道利而不害人之道爲而弗爭

爲人己俞有既以與人己愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭

右第八十一章五十七言

夫唯

若宵

茲二曰檢

故能廣不敢爲天下先故能爲

成事長

先則必死矣夫茲

天將建之女以茲垣之

天下

能大若宵久矣

市而琛之一曰茲

爲天下先夫茲故能勇檢敢能廣不敢

爲天下先故能爲成器長今舍

勇舍

茲以單則朕以守則固天將建之如以

茲垣之

右第六十七章一百五言

善爲士者不武

敵者弗

之德是冒用人是冒天古之極也

故善爲士者不武善單者不怒善朕敵

者弗與善用人者爲之下是冒不爭

德是冒用人是冒肥天古之極也

古之善爲士者不武也善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

右第六十八章四十七言

用兵有言曰吾不敢爲主而爲客

不進寸而芮尺是冒行无行襄无臂執

无兵乃无敵矣

亡吾吾葆矣故稱兵相若則哀者勝矣

用兵又言曰吾不敢爲主而爲客不敢

進寸而退尺是冒行无行攘无臂

无兵乃无敵禍莫大於無敵

亡吾琛矣故抗兵相若而依者朕

用兵有言曰吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行无行攘無臂執無兵仍無敵禍莫大於無敵無敵則幾亡吾寶故抗兵相若則哀者勝矣

右第六十九章五十七言

吾言甚易知也甚易行也而人莫之能知也而莫之能行也言有君レ事有宗夫唯无知也是以不□□□□□□□□我貴矣是以聖人被褐而裹玉

吾言易知也易行也而天下莫之能知也莫之能行也夫言又宗事又君夫唯无知也是以不我知=者希則我貴矣是以耶人被褐而裹玉

吾言甚易知甚易行而人莫之能知莫之能行言有宗事有主夫惟無知是以不吾知也知我者稀則我貴矣是以聖人被褐而懷玉

右第七十章五十一言

知不知尚矣 $\angle$ 不=知=病矣是以聖人之不病 $\angle$ 以元□□□□□□□□

知不知尚矣不知=病矣是以耶人之不□也以元病=也是以不病

知不知尚矣不知知病矣夫惟病病是以不病聖人之不病以其病病是以不吾病

右第七十一章三十二言

□□□□畏=則大□□□□矣·母聞元所居毋厭元所生夫唯弗厭是□□□□□□□□□□□□□□而不自貴也故去被取此

民之不畏=則大畏將至矣母俾元所居毋厭元所生夫唯弗厭是以不厭是以耶人自知而不自見也自愛而不自貴也故去罷而取此

民不畏威則大威至矣無狎其所居無厭其所生夫惟無厭是以無厭是以聖人自知而不自見自愛而不自貴故去彼取此

右第七十二章四十八言

·勇於敢者□□□□於不敢者則恬□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $\angle$ 不言而善應 $\angle$ 不召而自來彈而善謀□□□□□□□□□□

勇於敢則殺勇於不敢則恬□兩者或利或害天之所亞孰知元故天之道不單而善朕不言而善應弗召而自來單而善謀天罔怪·疏而不失

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來默然而善謀天網恢恢疏而不失

右第七十三章六十四言

□□□□□□奈何以殺懼之也若

民恒是死則而爲者吾將得而殺之
夫孰敢矣若民□□必畏死則恒有司
殺者夫伐司殺者殺是伐大匠斲也
夫伐大匠斲者則□不傷手矣

若民恒且○不畏死若何以殺懼之也
使民恒且畏死而爲畸者□得而殺之
夫孰敢矣若民恒且必畏死則恒又司
殺者夫代司殺者殺是代大匠斲夫代
大匠斲則希不傷手

民常不畏死如之何其以死懼之若使
民常畏死而爲奇者吾得而殺之孰敢
也常有司殺者殺而代司殺者殺是代
大匠斲夫代大匠斲者稀不自傷其手
矣

右第七十四章六十一言

·人之飢也以示取食逸之多也是以
飢百姓之不治也以示上有以爲□是
以不治·民之至死以示求生之厚也
是以至死夫唯無以生爲者是賢貴生

人之飢也以示取食逸之多是以飢百
生之不治也以示上之有以爲也□以
不治民之輕死也以示求生之厚也是
輕死夫唯無以生爲者是賢貴生

民之飢者以其上食稅之多也是以飢
民之難治者以其上之有爲也是以難
治民之輕死者以其上求生之厚也是
是以輕死夫惟無以生爲貴者是賢於
貴生也

右第七十五章六十三言

·人之生也柔弱其死也槁仞賢強
萬物草木之生也柔脆示死也棟橐
故曰堅強者死之徒也柔弱微細生
之徒也兵強則不勝木強則恒強大
居下柔弱微細居上

人之生也柔弱示死也槁信堅強萬
□木之生也柔樸示死也棟橐故曰堅
強死之徒也柔弱生之徒也□以兵強
則不朕木強則兢故強大居下柔弱居
上

人之生也柔弱其死也堅彊草木之生
也柔脆其死也枯槁故堅彊者死之徒
也柔弱者生之徒也是以兵彊者則不
勝木彊則共故堅彊處下柔弱處上

右第七十六章五十九言

天下□□□□者也高者印之天下
者舉之有餘者敗之不足者補之
故天之道敗有□□□□□□
不祭敗□□□奉有餘孰能有餘而有

天之道西張弓也高者印之下者舉之
有余者云之不足者□□□□□□
云有余而益不足人之道云不足而奉
又余夫孰能又余而□□奉於天者唯

天之道其猶張弓者歟高者抑之下者
舉之有餘者損之不足者補之天之道
損有餘而補不足人之道則不然損不
足以奉有餘孰能損有餘而奉不足於

以取奉於天者乎□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□見賢也

又道者乎是以耶人爲而弗又成功而
弗居也若此元不欲見賢也

天下者其惟道者乎是以聖人爲而不
恃功成而不居其不欲見賢邪

右第七十七章八十七言

天下莫柔□□□□□□堅强者莫之能
□也以元无□易□□□□□□勝
强△天□□□□□□行也故聖人
之言云△曰受邦之詢是冒社稷之主
受邦之不祥是冒天下之王□□若反
△

天下莫柔弱於水□□□□□□
□以元無以易之也水之朕剛也弱之
朕强也天下莫弗知也而□□□□也
是故耶人之言云曰受國之詢是冒社
稷之主受國之不祥是冒天下之王正
言若反

天下莫柔弱於水而攻堅彊者莫之能
先以其無以易之也柔之勝剛弱之勝
彊天下莫不知而莫之能行故聖人之
言云受國之垢是謂社稷之主受國之
不祥是謂天下之主正言若反也

右第七十八章七十三言

和大怨必有餘怨△焉可以爲善是以
聖右介而不以責於人故有德司介□
德司斃夫天道无親恒與善人

禾大□□□□□□爲善是以耶
人執左芥而不以責於人故又德司芥
无德司斃□□□□□□德

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖
人執左契而不責於人故有德司契無
德司徹天道無親常與善人

右第七十九章四十一言

三千卅一

【老子甲本】

·道可道也。非恒道也。名可名也。非恒名也。无名萬物之始也。有名萬物之母也。恒无欲也以觀其眇。恒有欲也以觀其所噉。兩者同出異名同胃。玄之有玄衆眇之。

天下皆知美爲美惡已。皆知善訛不善矣。有無之相生也難易之相成也長短之相刑也高下之相盈也。意聲之相和也先後之相隨恒也是以聲人居无爲之事行也。也爲而弗志也成功而弗居也。夫唯居是以弗去。

不上賢。民不爲。民不亂。是以聲人之。强其骨恒使民无知无欲也使。

盈也。攄呵始萬物。

【老子乙本】

道可道。恒名也。无名萬物之始也有名萬物之母也故恒无欲也。恒又欲也以觀所噉兩者同出異名同胃玄之又玄衆眇之門。

天下皆知美之爲美亞已皆知善斯不善矣。生也難易之相成也長短之相刑也高下也相盈也音聲之相和也先後之相隨恒也是以耶人居无爲之事行不言之教萬物昔而弗始爲而弗侍也成功而弗居也夫唯弗居是以弗去。

不上賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民不亂是以耶人之治也虛心實斥腹弱斥志强斥骨恒使民无知无欲也使夫知不敢弗爲而已則无不治矣。

道冲而用之有弗盈也攄呵始萬物之

【傅奕本《道經古本篇上》】

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門。

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不爲始生而不有爲而不恃功成不處夫惟不處是以不去。

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志彊其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲爲無爲則無不爲矣。

右第三章六十八言

右第二章九十三言

右第一章五十九言

道盅而用之又不足攄兮似萬物之宗

之宗△鏗其△解其紛△和其光同□
□□□□或存△吾不知□子也△象
帝之先△

宗鏗元兌解元芬和元光同元塵湛呵
怡或存吾不知元誰之子也象帝之先

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似
或存吾不知誰之子象帝之先

右第四章四十二言

天地不仁以萬物而爲芻狗△聲人不
仁△以百省□□狗天地□間□猶橐
籥興虛而不涸踵而俞出多聞數窮不
若守於中

天地不仁以萬物而爲芻狗耶人不仁
□百姓爲芻狗天地之間元猷橐籥興
虛而不涸而俞出多聞數窮不若守於
中

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以
百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛
而不詘動而俞出多言數窮不如守中

右第五章四十五言

浴神□死是胃玄△牝△之門是胃□
地之根△縣△呵若存用之不堇

浴神不死是胃玄△牝△之門是胃天
地之根縣△呵若元存用之不堇

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天
地之根綿綿若存用之不勤

右第六章二十六言

天長地久天地之所以能□且久者以
其不自生也故能長生△是以聲人芮
其身而身先△外其身而身存不以其
无□輿△故能成其私△

天長地久天地之所以能長且久者以
元不自生也故能長生是以耶人退元
身而身先外元身而身先外元身而身
存不以元无私輿故能成元私

天長地久天地所以能長且久者以其
不自生故能長生是以聖人後其身而
身先外其身而身存不以其無私邪故
能成其私

右第七章四十九言

上善治水△善利萬物而有靜居衆之
所惡故幾於道矣△居善地心善淵△
予善信△正善治△事善能踴善時△

上善如水△善利萬物而有爭居衆人
之所惡故幾於道矣居善地心善淵予
善天言善信正善治事善能動善時夫

上善若水水善利萬物而不爭居衆人
之所惡故幾於道矣居善地心善淵與
善人言善信政善治事善能動善時夫

夫唯不靜，故无尤。

唯不爭故无尤

惟不爭故無尤矣

二六

右第八章五十二言

殖而盈之不□□□□□之□之□
 可長葆之◦金玉盈室莫之守也◦貴
 富而驕自遺咎也◦功述身芮天□□

揅而盈之不若六已撝而允之不可長
葆也金玉盈室莫之守也貴富而驕自
遺咎也功遂身退天之道也

持而盈之不如其已斲而稅之不可長
保金玉滿室莫之能守富貴而驕自遺
其咎成名功遂身退天之道

右第九章四十一言

[illegible]

戴營抱一能毋離乎搏氣至柔能嬰兒乎脩除玄監能毋有疵乎愛民枯國能毋以知乎天門啓闔能爲雌德乎明白四達能毋以知乎生之畜之生而弗有長而弗宰也是胃玄德

載營嵬一能無離乎專氣致柔能如
嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民活國
能無以知乎天門開闔能爲雌乎明白
四達能無以爲乎生之畜之生而不有
爲而不恃長而不宰是謂玄德

右第十章七十二言

卅□□□□其无□□之用□然埴
爲器當其无有埴器□□□□當
其无有□□之用也故有之以爲利无之
以爲用

卅樞同一轂當元无有車之用也塏埴而爲器當元无有埴器之用也戶牖當元无有室之用也故有之爲利无之以爲用

三十幅共一轂當其無有車之用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

右第十一章四十九言

五色使人目明。馳騁田臘使人。難得之價。使人之行。方五味。使人之口。啍五音。使人之耳。聾。是以聲人。

五色使人目盲馳騁臘使人心發狂難
得之貨○使人之行仿五味使人之口
爽五音使人之耳□是以耶人之治也

五色令人目盲五音令人耳聾五味令
人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之
貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故

之治也爲腹不□□故去罷耳此

龍辱若驚貴大惋若身_レ苟胃龍辱若驚龍之爲下得之若驚失□若驚_レ是胃龍辱若驚何胃貴大惋若身吾所以有大惋者爲吾有身也及吾无身有何惋故貴爲身於爲天下_レ若可以迺天下矣_レ愛以身爲天下女何以寄天下

爲腹而不爲目故去彼而取此

弄辱若驚貴大患若身何胃弄辱若驚弄之爲下也得之若驚失若驚是胃弄辱若驚何胃貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身也及吾無身有何患故貴爲身於爲天下若可以橐天下□愛以身爲天下女可以寄天下矣

去彼取此

右第十二章四十九言

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身苟吾無身吾有何患乎故貴以身爲天下者則可以託天下矣愛以身爲天下者則可以寄天下矣

右第十三章八十八言

視之而弗見名之曰聾聽之而弗聞_レ名之曰希_○摠之而弗得名之曰夷_レ三者不可至計_レ故園□□者其上不做_レ其下不物_レ尋_＝呵不可名也復歸於无物_レ是胃无狀之狀无物之□□□□□□□□□□而不見其首執今之道以御今之有_レ以知古始是胃□□

視之而弗見□之日微聽之而弗聞命之曰希○摠之而弗得名之曰夷三者不可至計故緒而爲一_＝者元上不謬元下不物尋_＝呵不爲命也復歸於无物是胃无狀之狀无物之象是胃物望隨而不見元後迎而不見元首執今之道以御今之有以知古始是胃道紀

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一一者其上之不皦其下之不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂芴芒迎之不見其首隨之不見其後執古之道可以御今之有能知古始是謂道紀

右第十四章一百言

□□□□□□□□□□深不可志夫唯不可志故強爲之容_レ曰與呵其若冬□□□□□□□□□□呵其若客_レ渙呵其若淩澤□呵其若樸濬□□

古之企爲道者微妙玄達深不可志夫唯不可志故強爲之容曰與呵元若冬涉水猷呵元若畏四叟嚴呵元若客渙呵元若淩澤沌呵元若樸濬呵元若濁

古之善爲道者微妙玄通深不可識夫惟不可識故彊爲之容曰豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷混兮其若濁

□□□□若浴／濁而情之余清／
女以重之余生葆此道不欲盈夫唯不
欲□□以能□□成

湛呵元若浴濁而靜之徐清女以重之
徐生葆此道□□欲，盈是以能斃而
不成

孰能濁以澄清之而徐清孰能安以久
動之而徐生保此道者不欲盈夫惟不
盈是以能敝而不成

右第十五章九十八言

至虛極也守情表也萬物旁作吾以觀
其復也天物雲＝各復歸於其□□
＝是胃復＝命＝常也知常明也不知
常帛＝作兇知常容＝乃公＝乃王＝
乃天＝乃道□□物身不恣

至虛極也守靜督也萬物旁作吾以觀
元復也天物耘＝各復歸於元根曰靜
＝是胃復＝命＝常也知常明也不知
常芒＝作凶知常容＝乃公＝乃王□
□天＝乃道＝乃沒身不殆

至虛極守靖篤萬物並作吾以觀其復
凡物貶貶各歸其根歸根曰靖靖曰復
命復命曰常知常曰明不知常妄作凶
知常容容乃公公乃王王乃天天乃道
道乃久沒身不殆

右第十六章六十七言

大上下知有之其次親譽之其次畏之
其下母之信不足案有不信□□其貴
言也成功遂事而百省胃我自然／

大上下知又□六□親譽之六次畏之
元下母之信不足安有不信猷呵元貴
言也成功遂事而百姓胃我自然

太上下知有之其次親之其次譽之其
次畏之其次侮之故信不足焉有不信
猶今其貴言哉功成事遂百姓皆曰我
自然

右第十七章四十七言

故大道廢／案有仁義知快出／案有
大僞六親不和案有畜茲邦家悶亂／
案有貞臣

故大道廢安有仁義知慧出安有□□
六親不和安又孝茲國家悶亂安有貞
臣

大道廢焉有仁義智慧出焉有大僞六
親不和有孝慈國家昏亂有貞臣

右第十八章二十八言

絕聲棄知民利百負／絕仁棄義民復

絕耶棄知而民利百倍絕仁棄義而民

絕聖棄知民利百倍絕仁棄義民復孝

畜茲／絕巧棄利盜賊无有此三言也
以爲文未足／故令之有所屬見素抱

□□□□

復孝茲絕巧棄利盜賊无有此三言也
以爲文未足故令之有所屬見素抱樸
少□而寡欲

慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文
而未足也故令有所屬見素裹朴少私
寡欲

右第十九章四十七言

□□□□唯與訶其相去幾何美與惡
其相去何若人之□□亦不□□□□
□□□□衆人配＝若鄉於大牢
／而春登臺我泊焉未佻若□□□□
累呵如□□□□皆有餘我獨遺我
禹人之心也蠢＝鬻□□□□胃
呵鬻人蔡＝我獨閤＝呵物呵其若□
暨呵其若无所止□□□□□□
以慍吾欲獨異於人而貴食母

絕學无憂唯與呵元相去幾何美與亞
元相去何若人之所畏亦不可以不畏
人聖呵元未央才衆人配＝若鄉於大
牢而春登臺我博焉未佻若嬰兒未咳
累呵怡无所歸衆人皆又余我愚人之
心也渚＝呵鬻人昭＝我獨若閤呵鬻
人察＝我獨閤＝呵物呵元若海望呵
若无所止衆人皆有以我獨門元以鄙
吾欲獨異於人而貴食母

絕學無憂唯之與阿相去幾何美之與
惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮
其未央衆人熙熙若享太牢若春登臺
我獨鬼兮其未兆若嬰兒之未咳儼儼
兮其不足以無所歸衆人皆有餘我獨
若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人皆
昭昭我獨若昏俗人皆晔晔我獨若閤
閤淡兮其若海飄兮似無所止衆人皆
有以我獨頑且圖吾獨欲異於人而貴
食母

右第二十章一百三十七言

孔德之容唯道是從道之物唯望唯忽
□□□□呵中有象呵暨呵物呵中有物
呵／濘呵鳴呵中有請也／其請甚真
其中□□自今及古其名不去以順衆
父／吾何以知衆父之然以此／

孔德之容唯道是從道之物唯望唯物
＝呵望呵中又象呵望呵物呵中有物
呵幼呵冥呵元中有請呵元請甚真元
中有信自今及古元名不去以順衆父
吾何以知衆父之然也以此

孔德之容惟道是從道之爲物惟芒惟
芴芴兮芒兮其中有象芒兮芴兮其中
有物幽兮冥兮其中有精其精甚真其
中有信自今及古其名不去以閱衆甫
吾奚以知衆甫之然哉以此

右第二十一章七十一言

炊者不立自視不章□見者不明∟自
伐者无功自矜者不長其在道曰糗食
贅行∟物或惡之故有欲者□居∟

炊者不立自視者不章自見者不明自
伐者无功自矜者不長亦在道也曰糗
食贅行物或惡之故有欲者弗居

企者不立跨者不行自見者不明自是
者不彰自伐者無功自矜者不長其在
道也曰餘食贅行物或惡之故有道德者
不處也

右第二十四章四十八言

曲則金∟枉則定∟注則盈敝則新∟
少則得∟多則惑∟是以聲人執一以
爲天下牧不□視故明不自見故章不
自伐故有功∟弗矜故能長∟夫唯不
爭故莫能與之爭古□□□□□□□
語才∟誠金歸之

曲則全注則正注則盈斲則新少則得
多則惑是以耶人執一以爲天下牧不
自視故章不自見也故明不自伐故有
功弗矜故能長夫唯不爭故莫能與之
爭古之所謂曲全者幾語才誠全歸之

曲則全枉則正窪則盈敝則新少則得
多則惑聖人褒一以爲天下式不自見
故明不自是故彰不自伐故有功不自
矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭
古之所謂曲則全者豈虛言也哉誠全
而歸之

右第二十二章七十八言

希言自然飄風不冬朝暴雨不冬日∟
孰爲此天地□□□□□□於□□故
從事而道者同於道德者同於德者者
同於失∟同德□道亦德之同於失者
道亦失之

希言自然蕭風不冬朝暴雨不冬日孰
爲此天地而弗能久有兄於乎故從事
而道者同於道德者同於德失者同於
失同於德者道亦德之同於失者道亦
失之

希言自然故飄風不崇驟雨不崇日
孰爲此者天地也天地尚不能久而況
於人乎故從事於道者道者同於道從
事於得者得者同於得從事於失者失
者同於失於道者道亦得之於得者得
亦得之於失者失亦得之信不足焉有
不信

右第二十三章九十二言

有物昆成先天地生繡呵繆呵獨立□

有物昆成先天地生蕭呵繆呵獨立而

有物混成先天地生寂兮冥兮獨立而

□□可以為天地母吾未知其名字之
曰道吾強為之名曰大□曰筮=曰□
□□□□天大地大王亦大國中有
四大而王居一焉人法地□法□=
法□□法□□

不孩可以為天地母吾未知元名也字
之曰道吾強為之名曰大=曰筮=曰
遠=曰反道大天大地大王亦大國中
有四大而王居一焉人法地=法天=
道法=法自然

不改周行而不殆可以為天下母吾不
知其名故彊字之曰道彊為之名曰大
大曰逝逝曰遠遠曰返道大天大地大
人亦大域中有四大而王處其一尊人
法地地法天天法道道法自然

右第二十五章八十七言

□為至根清為趨君是以君子衆日行
不離其留重唯有環官燕處□□若=
何萬乘之王而以身至於天下至則失
本趨則失君

重為輕根靜為趨君是以君子冬日行
不遠元留重雖有環官燕處則昭若=
何萬乘之王而以身輕於天下輕則失
本趨則失君

重為輕根靖為躁君是以君子終日行
不離其輜重雖有榮觀宴處超然如之
何萬乘之主而以身輕天下輕則失本
躁則失君

右第二十六章四十九言

善行者无弊迹□言者无瑕適善數者
不以禱筭善閉者无闢籥而不可啓也
善結者□□約而不可解也是以
聲人恒善怵人而无棄人物无棄財
是胃忡明故善□□之師不善人善
人之齋也一不貴其師不愛其齋唯知
乎大昧是胃眇要

善行者无達迹善言者无瑕適善數者
不用禱筭善○閉者无闢籥而不可啓
也善結者无縲約而不可解也是以耶
人恒善怵人而无棄人物无棄財是胃
曳明故善=人=之師不善人善人之
資也不貴元師不愛元資雖知乎大迷
是胃眇要

善行者無徹迹善言者無瑕適善數者
無籌策善閉者無關鍵而不可開善結
者無縲約而不可解是以聖人常善救
人故人無棄人常善救物故物無棄物
是謂襲明故善人者不善人之師不善
人者善人之資不貴其師不愛其資雖
知大迷此謂要妙

右第二十七章九十七言

知其雄守其雌為=天=下=溪=恒
=德不=鷄=復歸嬰兒知其白守其

知元雄守元雌為=天=下=鷄=恒
=德=不=离=復□□□□元白

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常
德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為

辱_レ爲=天=下=浴恒德=乃=

守_レ辱爲=天=下=○浴=恒=德

天下式爲天下式常德不忒復歸於無

知其守其黑爲=天=下=

=乃=足=復歸於樸知_レ白守_レ黑

極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷

式=恒德=不=資=復歸於无極=

爲=天=下=式=恒=德=不=貸

常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人

樸散_{□□□□□□}人用則爲官長夫大制

=復歸於无極樸散則爲器耶人用則

用之則爲官長大制無割

无割

爲官長夫大制无割

右第二十八章八十五言

將欲取天下而爲之吾見其弗_{□□□□}

將欲取_{□□□□□□□□□□}得_{□□}已夫

將欲取天下而爲之者吾見其不得已

_{□□□□}器也非可爲者也爲者敗之執

天下神器也非可爲者也爲之者敗之

夫天下神器不可爲也爲者敗之執者

者失之物或行或隨或_{□□□□□□}

執之者失之○物或行或隨或熱或硿

失之凡物或行或隨或噤或吹或彊或

_{□□}或坏或擗是以聲人去甚去大去楮

或陪或墮是以耶人去甚去大去諸

剉或培或墮是以聖人去甚去奢去泰

右第二十九章六十言

以道佐人主不以兵强_{□□□□}天下_{□□□□}

以道佐人主不以兵强於天下_{□□□□}

以道佐人主者不以兵强天下其事好

_{□□□□}所居楚枋生之善者果而已矣

_{□□□□□□□□□□}棘生之善者果而已矣

還師之所處荆棘生焉大軍之後必有

毋以取强焉一果而毋驕_{□□}果而勿矜

毋以取强焉果而毋驕果而勿矜_{□□}

凶年故善者果而已矣不敢以取彊焉

果而_{□□□□}果而毋得已居是胃_{□□}而

傷果而毋得已居是胃果而强物壯

果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不

不强物壯而老是胃之不_{□□}道_{□□}蚤已

而老胃之不_{□□}道_{□□}蚤已_{□□}

得已是果而勿彊物壯則老是謂非道

非道早已

右第三十章七十九言

夫兵者不祥之器_{□□}物或惡之_{□□}故有

夫兵者不祥之器也物或亞_{□□□□□□}

夫美兵者不祥之器物或惡之故有道

欲者弗居君子居則貴左用兵則貴右

_{□□□□□□}子居則貴左用兵則貴右故

者不處是以君子居則貴左用兵則貴

故兵者非君子之器也_{□□□□}不祥之

兵者非君子之器兵者不祥_{□□}器也得

右兵者不祥之器非君子之器不得已

器也不得已而用之銛襲爲上勿美也
若美之是樂殺人也夫樂殺人不可以
得志於天下矣是以吉事上左喪
事上右是以便將軍居左上將軍居
右言以喪禮居之也殺人衆以悲依立
之戰勝以喪禮處之

已而用之銛讎爲上勿美也若美之是
樂殺人也夫樂殺人不可以得志於天
下矣是以吉事是以偏
將軍居左而上將軍居右言以喪禮居
之也殺立朕而以喪
禮處之

而用之以恬憺爲上故不美也若美必
樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者
不可以得志於天下矣故吉事尚左凶
事尚右是以偏將軍處左上將軍處右
言居上勢則以喪禮處之殺人衆多則
以悲哀泣之戰勝者則以喪禮處之

右第三十一章一百三十五言

道恒无名之樸唯
王若能守之萬物將自賓天地相谷以
俞甘洛之民莫之均焉始制有
有夫所以不
俾道之在天浴之與江海
也

道恒无名樸唯小而天下弗敢臣侯王
若能守之萬物將自賓天地相合以俞
甘洛令而自均焉始制有名
亦既有夫亦將知止所以不殆卑
在天下也猷小浴之與江海也

道常無名樸雖小天下莫能臣王侯若
能守萬物將自賓天地相合以降甘露
民莫之令而自均焉始制有名名亦既
有夫亦將知止知止所以不殆譬道之
在天下猶川谷之與江海也

右第三十二章七十一言

知人者知也自知者有力
也自勝者也強行者
有志也不失其所者久也死而不忘者壽
也

知人者知也自知明也朕人者有力也
自朕者強也知足者富也強行者有志
也不失其所者久也死而不忘者壽也

知人者智也自知者明也勝人者有力
也自勝者彊也知足者富也彊行者有
志也不失其所者久也死而不亡者壽
也

右第三十三章四十六言

道汎汎兮其可左右也成功遂不

道汎汎兮其可左右也成功遂不

大道汎汎兮其可左右萬物恃之以生

有也萬物歸焉而弗爲主則恒无欲也
可名於小萬物歸焉□□爲主可名於
大△是□聲人之能成大也以其不爲
大也故能成大

有也萬物歸焉而弗爲主則恒无欲也
可名於小萬物歸焉而弗爲主可命於
大是以耶人之能成大也以元不爲大
也故能成大

右第三十四章七十三言

執大象□□往=而不害安平大△樂
與餌過格止故道之出言也曰談呵其
无味也□□不足見也聽之不足聞也
用之不可既也

執大象天下往=而不害安平大樂與
□過格止故道之出言也曰淡呵元无
味也視之不足見也聽之不足聞也用
之不可既也

右第三十五章四十四言

將欲拾之必古張之將欲弱之□□强
之將欲去之必古與之△將欲奪之必
古予之是胃微明△弱勝强魚不脫
於瀟邦利器不可以視人△

將欲擒之必古張之將欲弱之必古○
强之將欲去之必古與之將欲奪之必
古予□是胃微明柔弱朕强魚不可說
於淵國利器不可以示人

右第三十六章五十九言

道恒无名△侯王若守之萬物將自愚
=而欲□□□□□□□□=名=之=
樞=夫將不=辱=以情天地將自正

道恒无名侯王若能守之萬物將自化
=而欲作吾將聞=之=以=无=名=
=之=樸=夫將不=辱=以靜天地
將自正 道 二千四百廿六

右第三十七章四十九言

道常無爲而無不爲王侯若能守萬物
將自化化而欲作吾將鎮之以無名之
樸無名之樸夫亦將不欲不欲以靖天
下將自正

书名= 马王堆汉墓帛书

书名
版权
前言
目录
目次

	一、老子甲本及卷后古佚书图版
九主	德经〔一一—九二行〕道经〔九三—一—一六九行〕五行〔一七〇—一—三五一行〕
	明君〔四〇四—一—四五一行〕德圣〔四五二—一—四六四行〕
	二、老子乙本及卷前古佚书图版
	经法〔一一—七七行〕十六经〔七八—一—一四二行〕称〔一四三—一—一六七行〕
	道原〔一六八—一—一七四行〕德经〔一七五—一—二一七行〕道经〔三八—一—二五二行〕
	三、老子甲本释文
	德经
	道经
	四、老子甲本卷后古佚书释文
	五行
	九主
	明君
	德圣
	五、老子乙本卷前古佚书释文
	经法
	道法
	国次
	君正
	六分
	四度
	论
	亡论
	论约
	名理
	十六经
	立命
	观
	五正
	果童
	正乱
	姓争
	雌雄节
	兵容
	成法
	三禁
	本伐
	前道
	行守
	顺道
	称
	道原
	六、老子乙本释文
	德经
	道经
	老子甲本乙本傅奕本对照表
	德经
	道经